

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَرُسُلِهِ وَآمِينَ وَبِعَدَّتِ
 مُحَمَّدٌ كَرَامُ اللَّهِ
 مُحَمَّدٌ كَرَامُ اللَّهِ
 مُحَمَّدٌ كَرَامُ اللَّهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَرُسُلِهِ وَآمِينَ وَبِعَدَّتِ
 مُحَمَّدٌ كَرَامُ اللَّهِ
 مُحَمَّدٌ كَرَامُ اللَّهِ
 مُحَمَّدٌ كَرَامُ اللَّهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَرُسُلِهِ وَآمِينَ وَبِعَدَّتِ
 مُحَمَّدٌ كَرَامُ اللَّهِ
 مُحَمَّدٌ كَرَامُ اللَّهِ
 مُحَمَّدٌ كَرَامُ اللَّهِ

ایضاح

۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله محمد وآله وأصحابه
محمد اسد احسان الدين مراد آبادي عفت

تمام مسلمانوں کی خدمت میں التماس کرتا ہے کہ آج کل ایک تفسیر سورہ بقرہ تصنیف **سید احمد خان**
 صاحب - سی - ایس - آئی - مدنی مذہب پتھر کی میری نظر سے گزری اور اس میں سے اکثر مضامین خلاف عقائد
 مسلمانوں کے مندرجہ ذیل ہر چند اس امر کی امید بہت کم ہے کہ مصنف تفسیر مذکور جاوہ انصاف اختیار کر کے اپنی
 غلط فہمی پر متنبہ ہوں لیکن یہ بھی خوف تھا کہ کہیں عوام کا الاحتام اس کو دیکھ کر متبلا سے خطرات نہو جائیں اس
 کو اس آخر زمان میں نفوس کا میلان احکا و کی طرف زیادہ ہے لہذا باہمی سے جناب معلی القاب الحبر العلامة والخطیر القلم
 مجمع الفضائل منبع الفواہل جامع معقول و منقول حاوی فروع و اصول صاحب دولت و اقبال - کامل قدس
 اہل کمال رحمت اللہ فی العالمین ہوید الاسلام و السلیم جناب حاجی محمد بن **مولوی سید**
محمد اسد علی خان صاحب صاحب ہمارے **محمد اسد علی خان** صاحب ہمارے **محمد اسد علی خان** صاحب ہمارے
 احکامات میں سے اس ہی نسخہ پر میں اس کتاب کی بعضی ایسی غلطیوں پر جس میں مخالفت مذہب اہل اسلام و رشتہ
 انصاف میں آن و اما و بن خیر الانام سے بہت میں اور جلی بھی تفسیر کر نکال اودہ کیا و ان فروع اللہ تعالیٰ علیہ

قولہ۔ یعنی قول سید احمد خاں صاحب ص ۳۳ وحی تو وہی ہوتی ہے جو خدا سے پیغمبر کو وحی جاتی ہے۔
 مگر اگلے مفسرین نے اسکا بیان کہ وہ کیونکر وحی جاتی ہے ٹھیک طور پر نہیں کیا امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں
 ارقام فرماتے ہیں کہ آسمان جبریل سے ملتا تھا کلام خدا کی آصنعت پر اوترتے تھے اور وہ پیغام کہتے تھے پہر اس
 تقریر پر اونکو یہ شکل پیش آئی کہ خدا کے کلام میں تو حروف اور آواز نہیں ہے پہر جبریل نے وہ کیونکر سنا ہوگا پہر اسکا
 جواب یہ دیا ہے کہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ نے جبریل میں ایسی سماعت پیدا کی ہو جو خدا کا کلام سن لیتا ہو پہر اوس میں
 یہ قدرت رکھی ہو کہ وہ عبارت میں اوس کی تعبیر کر سکے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نے لوح محفوظ میں اسی ترتیب سے
 قرآن پیدا کر دیا ہو اور جبریل نے اوس کو چرکہ یا دکر لیا ہو یا کچھ ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز جسم دار میں سے غار
 طرح کی آوازیں ٹہہر ٹہہر کر نکالی ہوں اور جبریل نے بھی اسی کے ساتھ آواز ظالی ہو پہر اللہ تعالیٰ نے جبریل کو
 بتا دیا ہو کہ یہی وہ عبارت ہے جو ہمارے کلام قدیم کو پورا دلا کرتی ہے۔ کچھ تفریقین ہمارے علماء قدیم کی اوی
 قسم کی تفریقین ہیں جن پر آج لوگ ہنستے ہیں اور قرآن مجید اور مذہب اسلام کو مثل اس تقریر کے نو سمجھتے ہیں۔
 امام صاحب نے اس بات پر غور نہیں فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آنحضرت ہی میں ایسی سماعت یا لوح محفوظ نہیں
 پڑھنے کی قدرت یا جس جسم میں سے وہ اونچی نیچی آوازیں نکلتی تھیں اوسے کلام سمجھ لینے کی طاقت کیون نہیں پیدا
 کی جو خدا کا کلام سن لیتے اور سمجھ لیتے تاکہ اس تکلیف کی کہ جبریل سنیں پہر اوس کی عبارت بنائیں پہر آنحضرت کو
 آکر سنائیں حاجت نہ رہتی اس کی پہی شیعہ امام صاحب نے نہیں فرمائی کہ اول اونچی نیچی آوازیں سے آواز ملے
 کے بعد جبریل کو خدا نے کیونکر بتایا کہ یہ وہی عبارت ہے اب اوہیں اونچی نیچی آوازیں سے اول سے تو جاننا محال تھا
 کیونکہ دو لازم آتے ہیں پھر اور کس طرح بتایا ہوگا مگر پہلے ہی اس طرح بتا دیا ہوگا ولا شک ان ہذہ صفات
 لیس الہانی الاسلام نصیب نبوت کو بھی علماءے متقدمین نے ایک عہدہ سمجھا ہے کہ خدا جبکہ جانتا ہے وہ بتا ہے
 مگر میری سمجھ میں یہ نہیں ہے میں نبوت کو ایک فطری چیز سمجھتا ہوں۔ نبوت و حقیقت ایک فطری چیز ہے جو انبیاء میں
 بمقتضاے اولیٰ فطرت کے مثل دیگر فوایے انسانی کے ہوتی ہے۔ جس انسان میں وہ قوت ہوتی ہے وہ نبی
 ہوتا ہے اور جو نبی ہوتا ہے اوس میں وہ قوت ہوتی ہے جس طرح کہ تمام ملکات انسانی اوسکی ترکیب اعضا
 دل و دماغ و خلقت کی مناسبت سے علاقہ رکھتے ہیں اسی طرح ملکہ نبوت بھی علاقہ رکھتا ہے یہ بات کچھ ملکہ
 نبوت ہی موقوف نہیں ہے ہزاروں قسم کے جو ملکات انسانی ہیں بعضے وہ کوئی خاص ملکہ کسی خاص انسان میں

از روئے فطرت کے ایسا قوی ہوتا ہے کہ وہ اوی کا امام یا پیغمبر کہلاتا ہے۔ لوہار بھی اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے شاعر بھی اپنے فن کا امام یا پیغمبر کہلاتا ہے۔ ایک طبیب بھی فن طب کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے مگر جو شخص روحانی امراض کا طبیب ہوتا ہے اور جس کا خلق انسانی کی تعلیم و تربیت کا ملکہ مطلقاً اس کی فطرت کے خدا سے عنایت ہوتا ہے وہ پیغمبر کہلاتا ہے۔ خدا اور پیغمبر میں بجز اس ملکہ نبوت کے جس کو ناموس کہہ گئے ہیں اور زبان شریعہ میں جبرئیل کہتے ہیں اور کوئی ایچی پیغام ہو جانے والا نہیں ہوتا خود اوی کے دل سے قوت کہی مانند وحی اوتہتی ہے اور خود اوی پر نازل ہوتی ہے وہ خود اپنا کلام نفسی ان ظاہری کالون سے اسی طرح ہر سنتا ہے جیسے کوئی دوسرا شخص اس سے کہہ رہا ہے وہ خود اپنے آپ کو ان ظاہری آنکھوں سے اسی طرح دیکھتا ہے جیسے دوسرا شخص اس کے سامنے کھڑا ہو ہے۔ ان واقعات کے متکلم کو اگرچہ یہ قول یاد آتا ہے کہ۔ قدر این بادہ ندانی خدا آنا پیشی۔ مگر ہم بطور تمثیل کے گو وہ کیسے ہی کہہ رہا ہو اس کا نبوت دیتے ہیں۔ بہاروں شخص ہیں جنہوں نے مجنونوں کی حالت دیکھی ہوگی وہ بغیر لوٹنے والے کے اپنے کالون سے آواز میں سنتے ہیں تنہا ہونے میں مگر اپنی آنکھوں سے اپنے پاس کسی کو کھڑا ہوا بتا دیتے ہیں کہ اس کے دیکھتے ہیں وہ سب اونہیں کے خیالات ہیں جو سب طرف سے بے خبر ہو کر ایک طرف مصروف اور اس میں مستغرق ہیں اور باتیں سنتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں پس لیے دل کو جو فطرت کی رو سے تمام چیزوں سے بے غفلت اور روحانی تربیت پر مصروف اور اس میں مستغرق ہو ایسی واردات کا پیش آنا کچھ بھی خلاف فطرت انسانی نہیں ہے بلکہ ان دونوں میں اتنا فرق ہے کہ پہلا مجنون ہے اور پہلا پیغمبر گو کہ کافر کھیلے کو بھی مجنون بتاتے ہیں خدا نے بہت سی جگہ قرآن میں جبرئیل کا نام لیا ہے مگر سورہ بقرہ میں اس کی مہابت بتا دیتی ہے جہاں فرمایا کہ جبرئیل نے تیرے دل میں قرآن کو خدا کے حکم سے ڈالا ہے دل پر اتار لو والی یا دل میں ڈالنے والی وہی چیز سنوتی ہے جو خدا انسان کی فطرت میں ہونے کوئی دوسری چیز جو فطرت سے خارج اور خود اس کی خلقت سے جسکے دل پر ڈالی گئی ہے جدا گانہ ہو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس ملکہ نبوت کا جو خدا نے انبیاء میں پیدا کیا ہے جبرئیل نام ہے۔ یہی مطلب قرآن کی بہت سی آیتوں سے پایا جاتا ہے جیسے کہ سورہ قیامت میں فرمایا ہے کہ ان علینا جمعد و آرنہ۔ یعنی ہمارا دوسرے وہی کو تیرے دل میں اکٹھا کر دینے اور اس کے پڑھ دینے کا نافرمانہ فاتحہ قرآنہ۔ پھر جب ہم اس کو پڑھیں تو اس پڑھنے کی پیروی کریں۔ ثم ان علینا بیانہ پھر ہمارا

نومہ سے اوس مطلب کا بتانا ان آیاتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا اور پیغمبر میں کوئی واسطہ نہیں ہے خود خدا ہی پیغمبر کے دل میں وحی جمع کرتا ہے وہی پڑھتا ہے وہی مطلب بتاتا ہے اور یہ سب کام اوس ہی فطری قوت نبوت کے ہیں جو خدا نے اسی نے منشاء دیا ہے انسان کے انہما میں بمقتضائے اولیٰ فطرت کے پیدا کی ہے اور وہی قوت ناموس الکبر ہے اور وہی قوت جبریل پیغمبر۔ اسی طرح خدا کا لے سورہ نجم میں فرماتا ہے۔

و ما یطیع عن الہو سے ان ہوا لا وحی یوحی یعنی محمد صلعم اپنی خواہش نفس سے نہیں کہتا مگر یہ تو وہ بات ہے جو اوس کے دل میں ڈالی گئی ہے علمہ شدید القویٰ ذوقہ اوس کو سکھایا ہے بڑی قوت والے صاحب اثر نے فاسقوں کو ہوا لا فانی اللہ علیہ پھر پھر اور وہ بلند کناہ پر پرتھا خود فی قدالی پھر پاس ہوا اور اہم کبر ہوا دکان قاب قوسین اوادنے۔ یہود و کفاروں یا اوس سے کہ کافا صلیہ رکھا فادھی الے عہدہ ما وحی پھر اپنے بندہ کے دل میں ڈالی وہ بات جو ڈالی۔ یہ تمام مشاہدہ اگر انہیں ظاہری آنکھوں سے تھا تو وہ عکس خود اپنے تجلیات ربانی کا تھا جو بمقتضائے فطرت انسانی و فطرت جوت دکھائی دیتا تھا اور دراصل جبر ملکہ نبوت کے جس کو جبریل کہہ دیا اور کہہ کچھ نہ تھا۔ تمام ہوا قول سید احمد خاں صاحب کا۔

اقول یہ تقریر برابر کفر و زندہ ہے اس لئے کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ انبیاء پر خدا کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آتا تھا بلکہ وہ اپنی طرف سے کچھ خیالات باندھ لیتے تھے جسطح معاذ اللہ مجنونوں کی بے اصل خیالات بندہ جایا کرتے ہیں اور نیز انبیاء و بالندہ مثل مجنونوں کے انبیاء کو ایسا معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص اون سے باتیں کرتا ہے حالانکہ درحقیقت کوئی شخص دوسرا نہیں ہوتا بلکہ محض اون کا خیال ہوتا ہے۔ اچھے۔ اس سے بڑا

ہوتا ہے اس قول کا قائل دیکھی نہیں کی نبوت کا معتقد ہے نہ وحی کا۔ عیائی صرف حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں بزرع خود گفتگو کرتے تھے یہودی علاوہ اوس کے حضرت عیسیٰ کی بھی منکر تھے مگر یہ شخص تمام انبیاء کی نبوت کا منکر ہے اس لئے کہ نبوت کے معنی اوس نے ایسے فرض کئے ہیں جو درحقیقت متکرم ہیں انکا نبوت کو نفوذ بالندہ من ذہہ اخراجات یہ قول اس قائل نے بعض فلاسفہ بدین کے اقوال سے اند کیا ہے۔ چنانچہ

قاضی عہد نے موافق میں بحث نبوت میں بعد نقل اقوال فلاسفہ کے کہا ہے۔ و تاکہ الی تخیل ما لا وجود لہ فی الحقیقۃ کما لکرمضیٰ والحق انہیں ~~یعنی~~ قائل قول فلاسفہ کا امر نبوت میں طرف تخیل الی چیز کے ہے چنانچہ حقیقت میں کچھ وجود نہیں جیسے کہ مرصیون اور مجنونوں کا حال ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی کا قول جو نقل کیا اصل عبارت

تفسیر کبریٰ کی یہ ہے۔ فان میں کیفیت جبریل کلام اللہ تعالیٰ و کلام لبس سن الحروف والا صوات عند کم قلنا
یختم ان خلق اللہ تعالیٰ اسما کلامہ مثلاً قرہ علی عبارتہ بعبر یہا عن ذلک الکلام القیم و یجزان یکون اللہ
خلق فی اللوح المحفوظ کتاب ہند النظم المخصوص فقرہ جبریل علیہ السلام مخطو و یجزان خلقی اللہ اصواتا مقطعات
ہند النظم المخصوص فی جسم مخصوص فینتلفق جبریل علیہ السلام و یخلق لہ علما ضروریاً بانیہ ہوا عبادة المودیتہ لیسنے ذلک الکلام
افندیہ امتیہ۔ امام کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جبریل کا کلام کیونکر اس لئے
کہ خدا کا کلام جس حروف و اصوات سے نہیں ہے سوا اسکا جواب یہ ہے کہ صورت میں طرح ہو سکتی ہے۔ اول
یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل میں فوت سماع اس قسم کی پیدا کر دی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام بے حرف و صوت کو
سن سکے اور یہی الہی عبارت پر قادر کر دیا ہو کہ اس کلام قدیم کو بیان کر سکے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے
لوح محفوظ میں اپنی کتاب کو اسی نظم مخصوص کے ساتھ پیدا کر دیا ہو اور اس کو جبریل نے بڑھ لیا ہو۔ تیسرے
یہ خدا نے یہ آواز میں جدا جدا کسی اور جسم میں پیدا کر دی ہوں۔ اور وہ ان سے جبریل نے اونکو سمجھ لیا ہو۔ انتہی۔
یہ تینوں احتمال جو امام نے نقل کئے اس پر مصنف نے کوئی اعتراض عقلی یا نقلی وارد نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ یہ تقریر
ہمارے علماء قدیم کی اسی قسم کی تقریریں ہیں جن پر آج لوگ ہنسنے ہیں اور قرآن مجید اور مذہب اسلام کو شل اس
تقریر کے لغو سمجھتے ہیں۔ تمام ہوا قول سیدہ خان کا۔ لیکن جو لوگ خدا اور رسول پر اور اللہ کے کلام پر ایمان
لانے والے ہیں اونکو سمجھنا چاہیے کہ جب صریح لغو سے یہ ثابت ہے کہ جبریل خدا کا کلام رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے پاس لیکر آئے اور جو صورتیں جبریل کو خدا کا کلام معلوم ہونے کی ہو سکتی ہیں جو امام کی عبارت میں
مذکور ہیں وہ بھی ایسی ہیں کہ جن پر اللہ قادر ہے اور کوئی شبہ عقلی یا نقلی او شبہ وارد نہیں ہر ظاہر لغو کو بعضے
بیوقوفوں کے بوجہ ہنسنے کے سبب سے ترک کر دینا مسلمان کا کام نہیں بہت سے علماء اعتقاد واجب کے مستدیر
بھی ہنسنے ہیں تو اب اس قائل کو چاہیے کہ اوسکے ہنسنے کے سبب سے وجود واجب سے بھی انکار کرے۔ لاجل
و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ امام نے اس موقع پر بغرض دفع شبہات لمصلحتی ایسی تین صورتیں ذکر کر لی ہیں جو ممکن
تھیں اور عقلاؤں کے وقوع پر کوئی استحالہ وارد نہیں ہوتا تھا اور جو لوگ خدا کے کلام کا حضرت جبریل کو معلوم
ہونا ایک صورت سے بھی ممکن نہ سمجھتے تھے او نیز صورتوں سے اسکا امکان نہ ثابت ہو گیا۔ اب ہم
کہتے ہیں کہ ان میں صورت ممکنہ میں سے واقع صورت اولے ہے چنانچہ صریح احادیث مرفوعہ سے ثابت ہے و نقلاتی

سائین نے ایمبرہ سے کہہتے تھے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت جاری کرتا ہے اللہ کوئی حکم آسمان میں گرا دیتے ہیں فرشتے بازو اپنے بسبب ہیبت قول اللہ تعالیٰ کے گویا کہ وہ سلسلہ کی آواز ہے مگر پتھر پر پس حقیقت کہ دور ہوتا ہے وہ خوف ان کے دلوں سے کہتے ہیں وہ کیا ہے جو کہاب تمہارے نے کہتے ہیں وہ واسطے اوس شخص کے کہ کہا اوسنے کہ کما حق اور وہ بڑا اور بزرگ ہے پس سن پانے ہیں اوس کو جواب دینے والے سماعت کے اور جواب دینے والے سماعت کے اسطرح ہوتے ہیں بعض ان کے اور بعض کے پس سننے ہیں وہ حکم پس ڈالتا ہے اوس کو طرف اوس شخص کے کہ تحت اوس کے ہی پہنچا لیتا ہے اوس کو دوسرا طرف اوس شخص کے کہ تحت اوس کے ہے یہاں تک کہ ڈالتا ہے اوس کو اور بزرگان ساحر یا کما حق کے یہ صحیح حدیث بخاری کی صریح دلالت کرتی ہے اس مضمون پر کھڑا کہ کلام کو لاکہ یہاں تک کہ نیا طبع ہی سن لیتے ہیں اور اس میں تشبیہ دی گئی ہے اوس کیفیت کو جو وقت سماع کے ہوتی ہے صوت سلسلہ سے پس ایسی لفظ کا بلا وجہ ان کا محض زندقہ ہے اگر اور کوئی دلیل عقلی یا نقلی اس کی معارض ہوتی تو اہل تہذیب تطبیق کیطرح تو جہ کیجاتی لیکن جب اسکی معارض کوئی نہیں ہے صرف اپنی رائے سے اسکا چھوڑنا سراسر ظلم ہے اور پھر یہ جو کہ کہا کہ امام صاحب نے اس بات پر غور نہیں فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آنحضرت ہی میں ایسی سماعت یا لوح محفوظ میں سے بڑھنے کی قدرت یا جس جسم میں سے وہ اونچی سخی آواز میں نکلتی تھیں اوسنے کلام سمجھ لینے کی طاقت کیون نہیں پیدا کی جو خدا کا کلام سمجھ لیتے تاکہ اس تکلیف کی کہ جبریل میں پہنچا اوس کی عبارت بنامین پھر آنحضرت کو اگر سائین حاجت نہ تھی انتہی۔ یہ بھی نہایت عجیب بات ہے تا در مختار کے فعل میں اس قسم کی گفتگو وہ شخص کر سکتا ہے جو لغو کو مختار نہیں سمجھتا اور نہ مختار کے یہی معنی ہیں کہ اپنے اختیار سے اوس سب صورتوں میں سے جو اوس کے اختیار میں ہیں جو کسی صورت چاہے اختیار کرے اور ہر خیز کوئی وجہ مرجح اوس صورت خاص کی بوجہ صورت ممکنہ آخری کے نفس الامر اور قطع میں ہوتی ہے مگر ضرور نہیں کہ انسان کی عقل ناقص اوسکا ادراک کر سکے اب جطرح اللہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ سماع اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کر دیتا اور جبریل کے واسطہ کی حاجت نہ تھی اسی طرح یہ بھی اختیار تھا کہ جبریل کا واسطہ اختیار کیا اب معتبر غرض کو گنجائش اوس وقت ہوتی کہ واسطہ جبریل کی صورت پر کوئی اعتناء عقلی یا شرعی قائم کرنا اور جب یہ ممکن نہیں پس جو صورت لفظ سے ثابت ہوتی اوسکا تسلیم کرنا واجب ہے ورنہ ممکنہ منجز صادق کی لازم آوے گی پہنچال معتبر غرض ہی قسم کی نبوت کے اعتقاد کا تو ظاہر امدعی ہے پس بطور معارضہ

ہم پوچھتے ہیں کہ خدا سے یہ کون کیا کہ تمام جہان کی فطرت میں اور جبلت میں نیکی اور ہدایت پیدا کر دیا اس صورت میں نہ انبیاء کے پیدا کرنے کی ضرورت پیش آتی نہ جہاد کی مصیبت پیغمبر و مکیاؤں پر پڑتی نہ خدا کو دفع بانی بڑی نہ حساب کتاب کی حاجت ہوتی پس جو جواب اسکا یہ معترض تجویز کرے وہی جواب اس شہد کا ہو سکتا ہے اور یہ یہ جو لکھا کہ اول اور کئی نیکی آوازوں کے ملائے سے جبرئیل کو خدا نے کیونکر ملایا کہ وہی عبارت ہے آیا ان میں اور کئی نیکی آوازوں سے اور ان سے تو جانا محال تھا کیونکہ دو لازم آتا ہے انتہی - یہ بھی نہایت عجیب فقرہ ہے کہ لازم دو رکاعہ عرس ہر گز صحیح نہیں ہے دو رکوع لازم آتا کہ اول آوازوں کا جانا موقوف ہوتا خدا کے کلام جاننے پر اور خدا کا کلام موقوف ہونا اول آوازوں کے جاننے پر حالانکہ یہ صورت واقع نہیں ہے کیونکہ اول آوازوں کا جانا خدا کے کلام جاننے پر موقوف نہیں ہے پہر دور کی کیا صورت ہے علاوہ اس کے ممکن ہے کہ بیان اس عبارت کا بواسطہ اول اصوات کے ہوا در تعلیم اس امر کی کہ یہی عبارت کلام الہی ہے بواسطہ لوح محفوظ یا اعطاء قوت سماع کے ہوا در قاعدہ مختار کے فعل میں اس گفتگو کی مجال نہیں کہ وہ عبارت بذریعہ اصوات کیوں ادا کی اور یہ معنوں دوسری طرح کیوں بیان کیا فیصل باینا روی حکم مایرید یہ مصنف نے ایک طویل تقریر میں یہ بیان کیا ہے کہ نبوت صرف ایک فطری ملکہ تہذیب اخلاق کا ہوتا ہے اور جس شخص میں جس فن کا ملکہ بدرجہ کمال ہوتا ہے وہ اور فن کا امام اور پیغمبر ہے لو ہا یہی ہے فن کا امام اور پیغمبر ہو سکتا ہے شاعر بھی اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے ایک طبیب بھی اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے - تمام ہوائوں سے احمد خان کا مخلصا - یہ تقریر تو بالکل اچھا نبوت پر صریح ہے اس لئے کہ فطری ملکہ تہذیب اخلاق کا تو اکثر صاحبین اور نیک طبعیت لوگوں میں اس زمانہ میں بھی ہوتا ہے اور ہر زمانہ میں اس قسم کے لوگ ہزار ہا موجود ہوتے رہتے ہیں اور یہ ملکہ ایک امر صافی ہے کسی میں کم ہوتا ہے کسی میں زیادہ اور اس زیادتی کی کوئی حد مقرر نہیں ہو سکتی پس اس تقدیر پر جتنے صاحبین ہیں اور جن میں یہ فطری ملکہ تہذیب اخلاق انسانی نکلتا ہے وہ سب نبی سمجھے جائیں گے اور ختم نبوت کے یہی کوئی معنی نہیں لگے اور کوئی امتیاز نبی اور غیر نبی میں باقی نہ رہے گا بلکہ عجب نہیں کہ مصنف اس تفسیر کا جو اس زمانہ میں بزم خود خیر خواہی قوم اور تہذیب اخلاق کا بہت دعوے کرتا ہے چند روز میں اسی بنا پر خود ہی نبوت کا دعوے کرے - بلکہ یہ صفت تو ایسی ہے کہ بزم مصنف و متبعان مصنف اس زمانہ میں اکثر اہل دہلی پر صادق آتی ہے پس عجب نہیں کہ مصنف اول سب کی نبوت کا مستعد ہو تو واللہ من ذہ الحرافات - پھر یہ جو لکھا کہ خدا اور پیغمبر کے درمیان میں کوئی

فقال افر فقلت ما انا بقاری فقلت فی قسطنطنیۃ الثالثہ غم اسلمنی فقال افر باسم ربک الذی خلق خلق الانسان
 من علق افر وہو ربک الاکرم الخ یعنی آئی حضرت کے پاس وحی اور آپ غار حرا میں تھے پس آیا اوسکے پاس فرشتہ
 پس کہا اوس نے پڑھ کہا نبی کے لئے اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہوں میں قاری پس بیان کیا نبی نے کہ پڑھا مجھ کو
 پس دیا مجھ کو یہاں تک کہ پہنچی مجھے نہایت کوشش پہ چھوڑا مجھ کو پس کہا فرشتے نے پڑھ کہا میں نے نہیں ہوں
 میں قاری پہ پڑھا مجھ کو پس دیا مجھ کو دوبارہ پہ چھوڑا مجھ کو پہ کہا اوس نے پڑھ پہر کہا میں نے کہ نہیں ہوں میں قاری
 پہ پڑھا مجھ کو پس دیا مجھ کو تیسری بار پہ چھوڑا مجھ کو پہر کہا پڑھ ساتھ نام اللہ اپنے کے ایسا اللہ کہ پیدا کیا اوس کے
 انسان کو حزن بستہ ہے پڑھ اور دب تیار کر م ہے اور نیز بخاری کی ایک روایت میں ہے۔ عن ابن عباس فی قولہ
 فقال لا تحکک۔ ہاں تک لتعمل بہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلج من التدرج شدہ وکان مہاجر
 شقیۃ فقال ابن عباس فانا احراکما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحکما و قال سعد لنا احراکما لایہ ابن عباس
 یحکما فمحرک شقیۃ فانزل اللہ لا تحکک۔ ہاں تک لتعمل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ قال جمعہ کاک صدرک وقرآنہ فاذا وانا
 فاتح قرآنہ قال فاتبع لروا الفت ثم ان علینا بایہ ثم ان علینا ان لقرآنہ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 بعد ذلک اذا ناہ جبریل استمع فاذا اطلق جبریل قراہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کاقرا تہی یعنی روایت ہے ابن
 عباس سے بیج تفسیر آری کہ یہ لا تحکک۔ ہاں تک لتعمل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ یعنی نہ اٹھا تو ساتھ اوس کے زبان اپنی
 ماکہ جلدی کرتے ساتھ اوس کے تحقیق ہمارے ذمہ جمع کرنا اوسکا اور پڑھنا اوسکا ہے کہا ابن عباس نے اوس
 کی تفسیر میں یعنی جمع کرنا اوسکا واسطے تیرے بیج سینہ تیرے کے اور یہ کہ پڑھے تو اوس کو۔ فاذا قرا ناہ فاتبع
 قرآنہ کہا ابن عباس نے اوس کی تفسیر میں یعنی سن تو اوس کو اور خاموش رہہ پہ تحقیق بذمہ ہمارے ہے اوس کا
 بیان پہ تحقیق بذمہ ہمارے ہے یہ کہ پڑھے تو اوسکو سوتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد اس کے جبوقت
 آتے تھے اسکے پاس جبریل سنتے تھے پس جب چلے جلتے تھے جبریل پڑھتے تھے اوسکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 جیسے کہ پڑھا جبریل نے۔ عن اس قسم کی صحیح روایتیں اس قدر دی ہیں کہ بھہ معنوں بتواتر ثابت ہے کہ جبریل
 وحی لاتے تھے۔ اور کیفیت تنزل قرآن اور ابتداء نزاد میں مشقت حضرت صلعم کی اور جلدی جلدی اوس کو پڑھنا
 واسطے یاد کر لینے کے اور پہر آخر میں بموجب امر الہی اوس جلدی کرنے کو ترک کر دیا ان روایتوں سے جو سننے و کرکین
 بخاری ثابت ہو گیا اب اگر وہ انہیں کے خیالات تھے تو یہ مشقت کیا ضرورت تھی وہ ملکہ فطری ہر وقت اوس کے ساتھ

اور یہی مضامین اکثر روایات سے ثابت ہیں کہ کبھی وحی نہ آتی تھی اور اس کے انتظار میں کئی کئی روز حضرت کو ترود رہا ہے پس اگر فشا روحی وہی ملکہ فطری تھا تو وحی نہ آنے کے کیا معنی بلکہ ایسا ہی ہوا ہے کہ جبریل نے کئی وقت خاص میں آنے کا وعدہ کیا ہے اور پھر اس وقت کسی وجہ سے نہیں آئے اور حضرت کو ان کے انتظار میں ترود رہا اور پھر بعد ازاں جبریل آئے اور انھوں نے خدا اپنے ذاتے کا بیان کیا ہے اب یہ ساری کیفیتیں صرف اوس ملکہ کی کیونکہ جو کہتی ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہیومنہ رصنی اللہ عنہا سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمع یوما واجتماعا لت ہیومنہ یا رسول اللہ لقد استنکرت بیتی مک منک الیوم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل کان وعدنی ان یمقانی الی اللیة فلم یمقنی قال فظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومہ ذلک علی ذلک ثم رفع فی نفسه جرد وکلب تحت قسطا لانا فاربع فاطرح ثم اقد عبیدہ ما ففصح مکانہ فلما اتمی لقیہ جبریل علیہ السلام فقال لہ فکنت وعدتی ان یمقانی الی البارحة قال اجل ولكننا لانحل عتانا فیکطب ولا صورة انتہو یعنی تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو اٹھے ایک روز غمگین پس پوچھا ہیومنہ نے غمگینوں کی وجہ سے تو صورت تیری آج کے دن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تحقیق جبریل نے وعدہ کیا تھا مجھے ملے گا آج کی رات پس نہیں ملے مجھے پس غم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دن ایسا ہی حالت میں پہر خیال آیا بیچ دل اوسکے کے ایک کچھ کھانے کے نیچے ہانگ ہمارے کے پس حکم کیا ساتھ اوس کے پس نکلا گیا وہ پہر کیا اپنے ماتھ میں بانی پس چہرہ کا مقام اوس کا پس جب شام ہوئی ملے اونسے جبریل علیہ السلام پس کہا واسطے اوسکے کہ تم نے وعدہ کیا تھا مجھے ملے گا کل رات میں کہا جبریل نے یان لیکن ہم نہیں داخل ہوتے ہیں ایسے کہ میں کہ اوس میں کہا ہوا نہ نصیر واکے گھر میں۔ چہرہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک مجسم شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ متہین حاضر ہوا ہے اور اس وقت بعض صحابہ بھی موجود ہوئے ہیں اور جب وہ کچھ گفتگو کر کے چلا گیا ہے تو حضرت نے فرمایا ہے یہ جبریل تھے حالانکہ سب صحابہ اذکثر ویکھا اور اوں کی آواز سنی پس اگر یہ غیبی کوا بنا خیال ہی نظر آتا تھا تو وہ خیال مجسم ہو کر اوں کو کس طرح نظر آیا چنانچہ بخاری نے ابوہریرہ سے روایت کی ہے۔ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوالناس فاماہ رجل فقال لا الایمان قال الایمان ان تؤمن باللہ وطلکتمہ بلقاءہ وبرسلہ وتؤمن بالبعث قال لا الا سلام قال الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشکک بہ وتقمیم الصلوة وتؤدی الزکاة المفروضۃ وتصوم رمضان قال ما الا احسان قال ان تعبد اللہ کانک تراء فان لم تکن تراء فانہ یراک قال متی اس اقلہ قال ما المسؤل کلما علم من اسئل وکان یرک

عن اشرفہا اذ اولدت الامۃ ربہا واذ انطا ول رعاۃ الابل البہم فی البنین فی خمس الایلمہن الا الہ
ثم لما البنی صلے اللہ علیہ وسلم ان اللہ عنہ علم الساعۃ ثم اوہر فقال رددو فلم یروہ شیئا فقال ہذا
جبریل جابری علم الناس وینہما انتہی۔ کہا ابوہریرہؓ کہتے نبی صلے اللہ علیہ وسلم ظاہر ایک دن واسطے
موسیٰؑ نے پس آیا ان کے پاس ایک شخص پس کہا اوس نے کیا ہے ایمان کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایمان بھیجے کہ یقین کرے تو اللہ پر اور اوس کے ملائکہ پر اور اللہ کی نقار پر اور اوس کے رسولوں پر اور یقین
لاوے تو قیامت پر کہا اوس شخص نے کیا ہے اسلام کہا حضرت نے اسلام بھیجے کہ عبادت کرے تو اللہ کو
اور نہ شریک کرے تو ساتھ اللہ کے اور قائم کرے تو خازن اور ادا کرے تو زکوٰۃ مفوضہ اور روزہ رکھے تو رمضان
کہا اوس شخص نے کیا ہے احسان کہا حضرت نے کیا ہے عبادت کرے تو اللہ کی گویا کہ تو دیکھتا ہے اوس کو
اور اگر نہ تو ایسا کہ دیکھتا تھا اوس کو پس تحقیق وہ دیکھتا ہے نہ کہ اوس شخص نے کب سے قیامت کہا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہے سوال لیا گیا شخص زیادہ جاننے والا سائل سے اور قریب ہے کہ خبر دوں گا
میں تم کو اس شرط اور اسکی سے جہوت کہ جسے باندی مالک اپنے کو اور فخر کرین جسے دلے اوس کے علامات میں
تو وہ وقت اون پانچ چیزوں میں شامل ہے جن کو نہیں جانتا ہے کوئی مگر اللہ پہر جبے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے آیت ان اللہ عنہ علم الساعۃ پہر چلا گیا وہ شخص پس کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹا دیا دیکھا
لوگوں نے کچھ نشان اوس کا پس فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بہرل میں آیا تھا اس لئے کہ سمجھا تھا تو
دین اون کا۔ اب ہم پوچھتے ہیں وہ کون شخص تھا جس نے اسے کہا وعدہ کیا تھا اور نہ آیا اور جب وہ امر جو
مائع اوس کے آئے کا محتاج ہو گیا تب آیا بھی کیفیت تو اوس مکہ فطری پر جس طرح صادق نہیں آتی۔ علاوہ
اس کے اگر واقعہ میں کوئی شخص نہ ہوتا تھا اور صرف خیالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے اور محض اور مقصود
ہوتا تھا تو پھر وہ ان کے خیالات مجسم ہو کر اور شخصوں کو کیونکر نظر آئے اور اوس کی آواز اور ان کے کیونکر سنی
اور یہ وہ نظروں سے غائب کیسے ہو گیا۔ پھر یہ جو کہا کہ خدا نے بہت جگہ جبریل کا نام لیا ہے مگر سورہ لقمان
اوس کی ماہیت بتائی ہے جہاں فرمایا ہے فانه نزل علیٰ فلیک باذن اللہ یعنی جبریل نے میرے دل میں قرآن
کو خدا کے حکم سے ڈالا ہے۔ بل پر انارنے والے یا دل میں والوں والی یہی چیز ہوتی ہے جو خود انسان کی فطرت میں
ہو تاہم ہر قول سید احمد خان کا۔ مگر یہ شبہ مصنف کی غلط فہمی سے ناشی ہوا ہے جب کوئی شخص کئی ملکوں

عجب سمجھا دیتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بات اس نے ہمارے دل نشین کر دی پس یہ دعویٰ مصنف کا کہ دلین
والہ والی وہی چیز ہوتی ہے جو فطرت میں جو کچھ صیح نہیں ہو سکتا۔ اور تفریل علی قلب کے واسطے یہ ضرور
نہیں کہ بغیر واسطہ سمیع کے ہو بلکہ سموات کا وہ دو واسطہ سمیع کے بھی قلب پر ہی ہوتا ہے اس لئے کہ موضع عقل
اور فہم اور جہل اور غفلت کا اسان شائع من قلب ہے اسی لئے خدا نے حاجبا عقل اور فہم کی نسبت قلب کی طرف

کی ہے چنانچہ فرمایا اولم یسیر وانی الارض فکلون اہم قلوب یعقلون بہا۔ اور نیز فرمایا لہم قلوب لا یفہمون بہا۔
اور نیز فرمایا۔ ان فی ذلک لذرریٰ لمن کان لقلب۔ اسی طرح اضداد علم یعنی جہل و غفلت کی نسبت بھی قلب

کی طرف ہے چنانچہ فرمایا فی قلوبہم مرض اور فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم اور فرمایا وقالوا قلوبنا علف بل طبع اولم یعلنا
بلکہ سمع۔ غرض ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علم اور جہل کا تم قلب کا ہے اسی بنا پر یہ قول صحیح ہوتا ہے
کہ جہاں کسی نے کسی کو سمجھا ہی وہ اس کے دل میں ڈال ہی اور دل نشین کر دی پس قلب میں ڈال دینے سے
استلال اس امر کی طرح نہیں ہو سکتا کہ وہ بغیر واسطہ سمیع کے ہو اور بواسطہ محض فطری ملکہ کے ہو نا ضرور ہو
کیجئے مضمون جو خداوند کریم نے اس آیت میں بیان کیا یہی مضمون دوسری جگہ سورہ شعراء میں بھی مذکور ہے چنانچہ

فرمایا ہے اللہ قالے۔ واذ لکن نزل رب العالمین نزل بہ روح الامین علی قلبک لنگون من اللہ من لبان

عربی میں وایقنی زبرا الامین۔ یعنی تحقیق وہ آتا تا رب العالمین کا ہے اوتا تا اس کو روح الامین نے اوپر

دل نشین کر کے تاکہ ہو سکے تو ڈالے والوں میں سے صحیح زبان عربی روشن کرے اور تحقیق وہ پہلی کتابوں میں بھی

ہے۔ اس آیت میں یہ بھی مذکور ہوا کہ روح الامین جس عبارت کو پیغمبر کے دل میں نازل کر سکے تھے وہ عربی زبان

میں ہوتی تھی پس اگر وہ معاذ اللہ حسب زعم مصنف وہی خیالات تھے جو پیغمبر کے دل میں پیدا ہوتے تھے

تو لبان عربی کی قید کو نہ کر صحیح ہوگی اس لئے کہ جو خیالات پیغمبر کے دل سے پیدا ہون وہ صرف مطالب اور

معانی ہونگے کسی زبان سے اونکو تخصیص نہ ہوگی بہر تفریل اسان عربی میں کیونکر صادق آوے گی اور یہ کہ پیغمبر

نے ان معانی کو عربی عبارت میں بیان کیا۔ یہ امر اتفاقی ہے اس سبب سے کہ پیغمبر کی زبان حسب اتفاق عربی

تھی صرف پیغمبر کے ان مطالب کو عربی زبان میں بیان کرنے سے یہ صادق نہیں آتا کہ تفریل بھی اوس کی

عربی میں ہوتی بلکہ تفریل عربی میں اوس وقت صحیح ہوگی جب کہ الفاظ نازل ہوں نہ صرف معانی اور الفاظ چونکہ

اقسام محسوسات جزئیہ سے ہیں پس ضرور ہے کہ تفریل اونکی بواسطہ حواس ظاہری کے ہوتی ہو۔ پس ثابت ہوا

یہ امر کہ تزلیل اسطرح ہوئی کہ کہنے پر الفاظ نامائے نامطرح کہ صرف دل سے خیالات پیدا ہوئے۔ بہر صنف نے یہ جو کہہا ہے کہ یہی مطلب قرآن کی بہت سی آیتوں سے پایا جاتا ہے جیسے کہ سورۃ قیامت میں فرمایا ہے ان علینا جمیعہ وقرآنہ یعنی ہمارا وہ ہے وحی کو تیرے دل میں اکٹھا کر دینے اور اس کے پڑھ دینے کا فاذا قرآنہ فاتبع قرآنہ۔ بھجور جب ہم اس کو پڑھ چکیں تو اس کے پڑھنے والے کی پیروی کر۔ ثم ان علینا بیانہ بھجور ہمارے ذمہ ہے اس کا مطلب بتانا ان آیتوں نے ثابت ہو چکا ہے کہ خدا اور پیغمبر میں کوئی واسطہ نہیں ہے خود خدا ہی پیغمبر کے دل میں وحی جمع کرتا ہے وہی جڑ مٹاتا ہے وہی مطلب بتاتا ہے۔ اس ترجمہ میں مصنف نے دل کا لفظ اپنا مطلب ثابت کرنے کے لئے اپنی طرف سے بڑا دیا کوئی لفظ اس آیت کا اور سیر دلالت نہیں کرتا مگر ما بین ہم وہ بھی ہو کہ مضاف اور مصنف کو مفید نہیں جیسا کہ ہم اول بیان کر چکے ہیں اس آیت کی تفسیر جو ابن عباس کے بیان سے معلوم ہوئی وہ بخاری کی روایت سے ہم اول نقل کر چکے اور وہی روایت اس تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مصنف کے شکوک کے لئے کافی تھی مگر ہم اس مقام پر اور زیادہ تفصیل کرتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اس آیت سے نفی واسطہ جبریل کی ہرگز ثابت نہیں ہوتی اس لئے کہ جمع کر دینا قرآن کا فعل اللہ کا ہے دو و نصور لون میں خواہ تزلیل بواسطہ جبریل ہو یا نہ ہو پس اس میں کوئی وجہ استدلال کی نفی واسطہ جبریل پر نہیں باقی رہا کہ خدا نے قرآن کے لفظ میں قرأت کی نسبت اپنی طرف کی اس سے بھی نفی واسطہ جبریل پر استدلال نہیں ہو سکتا اس لئے کہ یہ استعمال تو قرآن میں حاجاجا شائع ہے کہ جو کام بواسطہ اسباب و علل کے ہوتا ہے اس کی خدا نے عذر اپنی طرف نسبت کی ہے جیسے و ما صرت اور صرت و لکنہ العدمی میں پس ایسی ہی قرأت بواسطہ جبریل کے ہوئی اس کی نسبت بھی خدا نے اپنی طرف کی۔ علاوہ اس کے بھی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ واسطہ انہما تفصیل جبریل یا تفصیل قرآن کے یہ نسبت خدا نے اپنی طرف کی جیسے کہ آیہ میں لیلع الرسول فقد طاع اللہ میں پس جو معنی ہے مراد لئے وہ مطابق ہیں محاورہ عام اور استعمال شائع قرآن کے چنانچہ تفسیر میں اس کی خود قرآن سے ہم نے نقل ہی کر دین اور اس صورت میں قرأت کے معنی ہی حقیقی ہم نے مراد لئے اور قرأت کے حقیقی معنی تلفظ کے ہیں جو بواسطہ کسان کے ہونے پس گیدہ علی تاویل نہیں۔ اور جو معنی کہ مصنف نے مراد لئے ہیں اس میں قرأت کے معنی خیالات دل میں پیدا کر دینے کے ذمہ کے ہیں اور اس معنی میں قرأت کا استعمال بالکل محاورہ کے خلاف بلکہ وحقیقت سحر نیند ہے۔ بہرہ جو مصنف نے لکھا اور اسطرح خدا کے قائلے

سورہ والنجم میں فرماتا ہے وما یخلق عن العو سے ان ہوا لاو سے بوجی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انجی خواہش نفس سے نہیں کہتا مگر یہ تو وہ بات ہے جو اس کے دل میں ڈالی گئی ہے۔ علمہ شہید القوسے دومرہ او کو سہا کیا ہے بڑے فوت والے صاحب کلمے نے۔ فاستوی و ہوا بالافنی الا علی۔ بہر شہرہ اور وہ بہت بلند کلمہ کہ نہ بہر شہا۔ غم دینی فتنی۔ بہر باس ہو اور اوپر کلمہ بہرہ افکان قاب تو سین اواد نے بہرہ و کانون یا اس سے بھی کم کا فاصلہ ہیگا فاجی اسے عہدہ ماوحی بہر اپنے بندہ کے دل میں ڈالی وہ بات جو ڈالی۔ یہ تمام مشاہدہ اگر انہیں ظاہری آنکھوں سے دیکھا تو وہ ہر کسی عذوبے دل کی تجلیات ربانی کا تہاجر بمقتضایے نظرت الہی و فطرت نبوت و کلامی دیتا تھا اور دراصل ہجر ملکہ نبوت کے جس کو جبریل کہو یا اور کچھ کہہ تھا۔ انتہے۔ اس آیت سے بھی نفی واسطہ جبریل پر اسے لال نہیں ہو سکتا۔ وحی یوسے کا جو یہ ترجمہ کیا کہ یہ تو وہ بات ہے جو اس کے دل میں ڈالی گئی یہ ترجمہ بھی خلاف ظاہر ہے اسلئے کہ سابق کلام مابعد وال ہے اس پر کہ جہان وحی یعنی ارسال کے سببہ جہاں شہید علمہ شہید القوسے دومرہ سے اس کی تفسیر ہوتی ہے اور شہید القوسے دومرہ کی صفت معہ ضمیر فاستوی و ہوا بالافنی الا علی غم دینی فتنی و کان قاب تو سین اواد نے فاعو سے اسے عہدہ ماو سے کی ہجر اس جبریل کے جبک اہل سنت اعتقاد رکھتے ہیں اور کسی چیز پر یہاں صادق نہیں آتی۔ پس صریح نص قرآنی سے جس میں کسی طرح کا شہید اسلام ان کے نزدیک نہیں شترل قرآن کی بواسطہ ایسے جبریل کے جس کی اہل سنت معتقد ہیں اور نیز وہ جبریل کذابی کا ثابت ہو گیا اب یہ کہنا کہ وہ حقیقت کہ نہ نما خدا کے کلام کی تکذیب کر رہے ہے۔ بلکہ ماو اللہ سر کچ یہ کہنا ہے کہ اس نے نبوت بولا نہ سبحان اللہ عما یصنون۔

قولہ علماء اسلام نے انبیاء اور عام انسانوں میں ہجرت اس کے کہ ان کو ایک عہدہ مل گیا ہے جو ممکن تھا کہ ان میں سے بھی کسی کو مل جاتا اور کچھ فرق نہیں سمجھا اور اسی لئے اشاعرہ اور ماتریدہ نے نبی اور امت کی مثال سلطان اور رعیت کی سمجھی ہے مگر میری سمجھ میں یہ مثال ٹھیک نہیں ہے نبی اور امت کی مثال راعی اور غنم کی سی ہے گو غنم کی ایسی رعیت اور امت انسانیت میں شریک ہیں جیسے کہ راعی اور غنم حیوانیت میں مگر نبی و امت میں فطرت نبوت کی ایسی فصل ہے جیسے کہ راعی و غنم میں ناطقیت کی۔

اقول بطرح موجب اعتقاد علماء اسلام کے انبیاء اور عام انسانوں میں ہجرت صفت نبوت کے کچھ اور فرق نہیں جبکہ مصنف بطور طنز کے عہدہ کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے اسی طرح مصنف نے بھی سو کہ نبوت مرغوبی

اور کوئی فرق انبیاء اور غیر انبیاء میں نہیں نکالا پہر یہ طعن اونکا علماء اسلام پر محض بجا ہے البتہ اعتقاد علماء اسلام
 اور زعم مصنف بن اسعد مرفوق ہے کہ علماء اسلام نبوت کو ایک ایسی صفت سمجھتے ہیں جو خدا اپنے کسی بندہ کو
 ایسے وقت میں عنایت کرتا ہے جب اوس کو پیغمبر بنانا ہے اور مبعوث کرتا ہے اور مصنف اوسکو امر فطری بیان
 کرتا ہے لیکن ان دونوں تقدیر و تشریبات الہیاتیات میں اور غیر میں میں وہی صفت نبوت ہے اور یہ جو کہہا کہ ایک
 عہدہ مل گیا ہے جو ممکن تھا کہ اُن میں سے بھی کسی کو ملے یا اس امکان سے اگر در امکان نفس اللہ تعالیٰ ہے تو ہرگز
 صحیح نہیں اس واسطے کہ علماء اسلام کے نزدیک ہر اوس شخص کے حکمانہی ہونا اللہ کے علم قدیم میں ہمیشہ سے
 تھا اور تحفیض نہیں ہو سکتا اور اگر امکان سے امکان عقلی مراد ہے تو جو معنی نبوت کے مرعوم مصنف ہیں وہ
 بھی کسی اور شخص میں خواہ ابتدا سے پیدائش سے خواہ پیدائش سے کسی قدرت کے بعد پیدا ہونا احاطہ امکان
 عقلی سے خارج نہیں اور مقدرات الہی میں داخل ہے ومن ادعی خلافہ فعلیہ البیان۔ پہر سلطان و رعیت کی
 مثال غلط ہونا اور داعی و غنم کی مثال صحیح ہونا یہ بھی عجیب بات ہے اس واسطے کہ شہرہ صرف حفاظت و رعایت
 خلق اللہ میں دی گئی ہے اور اس امر میں ان دونوں مثالوں کو ایک سی نسبت ہے اگر یہ مثال صحیح ہے تو دوسری
 بھی صحیح ہے۔ مگر ان دونوں مثالوں کی مطابقت جہی تک ہے کہ وجہ صرف حفاظت خلق اللہ سمجھی جاوے
 اور جب اوسکے ساتھ اتحاد و نوعی کا بھی لحاظ کیا جاوے تو مساوات نہ ہے بلکہ اوس وقت صرف سلطان و رعیت
 کی مثال صحیح ہوگی۔ اور پھر جو مصنف نے لکھا ہے کہ غنی و امت میں فطرت کی ایسی ہی فصل ہے جیسے
 کہ داعی و غنم میں پہر اگر فصل سے مراد صرف مابہ الامتیاز ہی خواہ وہ منجملہ ذاتیات ہو خواہ من قبیل عوارض تو
 سلطان و رعیت میں بھی اسی طرح صفت سلطنت مابہ الفضل موجود ہے اور اگر فصل سے مراد منسلخ اہل بیان
 تو یہی ظاہر ہے کہ نفع انبیاء کی نوع بشر سے جانتھیں اور بغیر من محال حسب علم مصنف اگر نبوت کو کوئی ملکہ فطری ہی
 مانا جاوے تو وہ ملکات جو بعض اشخاص سے مختص ہوتے ہیں اونکا داخل ماہیت ہونا حیرت منجہ میں ہے ورنہ تمام
 نوع اوس میں شریک ہوتی بلکہ وہ ملکات منجملہ عوارض تخصیص ہوتی ہیں پس اگر ناطقیت منجملہ ذاتیات سمجھی جاوے
 تو اس صورت میں تشبیہ ملکہ نبوت کی ناطقیت کے ساتھ کسی طرح نہیں ہو سکتی جب تک مصنف ملکہ نبوت کو
 داخل ماہیت اور نفع انبیاء کو نوع بشر سے جدا نہ ثابت کرے

قولہ صلا قرآن مجید کا منجما نازل ہونا بھی بڑی دلیل اس بات کی ہے کہ وہ بمقتضا اوس فطرت کے

نازل ہوا ہے اس لئے کہ تمام ملکات انسانی کسی محرک کی تحریک سے اپنا کام کر رہے ہیں اسی طرح ملکہ نبوت بھی جہی کام کرتا ہے جب کوئی امر پیش آتا ہے تمام ہوا تو اس سید احمد خاں صاحب کا۔

اقول سنا سنا قرآن کا نازل ہونا دلیل مطلب مصنف پر اس وقت ہو سکتا تھا جب سوائے اس صورت کے جو مصنف نے اپنے نعرہ میں فرض کی ہے اور کسی صورت میں قرآن کی منزل سنا سنا تصور نہ ہوتی اور جب جبریل کا خدا کی طرف سے ہر مرتبہ کچھ پیغام پہنچانے کی صورت میں ہی منزل قرآن سنا سنا ہوگی پس یہ امر دلیل مطلب مولف پر کئی طرح نہیں ہو سکتا۔

قولہ - یعنی قول سید احمد خاں صاحب نکا۔
- **صلی** - فاتو البورہ من مثله - یہ مضمون کئی طرح قرآن میں آیا ہے اس مقام پر تو کھیر فرمایا ہے کہ قرآن کے کسی ٹکڑے کی مانند تم بھی لاؤ۔ اسی طرح سورہ یونس میں فرمایا ہے۔ ام یقولون انفرہ قل فاتوا بسورہ مثله وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقیں - یعنی کیا کافر قرآن کو کہتے ہیں کہ یون ہی بنالیس ہے تو تو ان سے کہہ کہ اس کے ٹکڑے یا حصے کی مانند تم بھی بنا لاؤ۔ اور سورہ ہود میں فرمایا ہے ام یقولون انفرہ قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقیں۔

یعنی کیا کافر قرآن کو کہتے ہیں کہ یون ہی بنالیس ہے تو تو ان سے کہہ کہ اس کے دس ہی ٹکڑوں یا حصوں کی مانند تم بھی یون ہی بنا لاؤ۔ اور سورہ اسرے میں فرمایا ہے قل لمن اجمعت الانس والجن علی ان یاتوا بنسئل ذل القرآن الا بالاذن مبتلہ ولو کان بعضهم بعضا ظہیرا۔ یعنی تو کہہ کہ اگر جن والوں اس بات پر جمع ہوں گے کہ اس قرآن کی مانند بنا لاویں تو اس کی مانند نہ بنا لاسکیں گے۔ اور سورہ قصص میں فرمایا ہے قل فاتوا

کتاب من عند اللہ ہذا ہے سنا سنا تم ان کنتم صادقیں - یعنی ان سے کہہ کہ خدا کے پاس سے کوئی کتاب لاؤ جو تو ریت و قرآن سے زیادہ ہدایت کرنے والی ہو ان سب آیتوں پر غور کرنے کے بعد اس بات کو

سمجھنا چاہئے کہ قرآن کی مانند سے کیا مراد ہے ہمارے تمام علماء و معسرین نے یہ خیال کیا ہے کہ خدا نے قرآن کے سن اللہ ثابت کرنے کو یہ معجزہ قرآن میں رکھا کہ وہ دنیا فصیح کلام کوئی بشر نہیں کہہ سکتا اور نہیں کہہ سکا پس

اوہوں نے قرآن کی مانند سے فصاحت و بلاغت میں مانند ہونا مراد کیا ہے مگر میری سمجھ میں ان آیتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید اعلیٰ سے اعلیٰ فصاحت و بلاغت پر واقع ہے اور جو کہ وہ ایسی وحی ہے جو ہر پیغمبر کے قلب نبوت پر نہ بطور معنی و مضمون کے بلکہ ملفظ والی گئی تھی اس لئے ضرورتاً کہ وہ ایسے اعلیٰ و فصیح

جو بے مثل و بے نظیر ہو مگر یہ بات کہ اوس کی مثل کوئی نہیں کہہ سکا یا کہہ سکا اوس کے من اللہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی بہت سے کلام انسانوں کے دنیا میں ایسے موجود ہیں کہ انکی مثل فصاحت و بلاغت میں آج تک دوسرے کلام نہیں ہوا مگر وہ من اللہ تسلیم نہیں ہوتے نہ ان آیتوں میں کوئی ایسا اشارہ ہو جس سے فصاحت و بلاغت میں معارضہ جابا گیا ہو بلکہ صاف پایا جاتا ہے کہ جو ہدایت قرآن سے ہوتی ہے اوس میں معارضہ جابا گیا، چنانچہ سورہ قصص کی آیت سے ظاہر ہے۔ تمام ہوا قول سید احمد خاں صاحب کا۔

اقول سمجھو کہ کیا قرآن ایسی وحی ہے جو پیغمبر کے قلب پر نہ بطور معنی و مضمون کے بلکہ ملفظ والی گئی ہے انتہو اس میں یہ کلام ہے کہ دو حال سے خالی نہیں پایہ کہ قرآن کی منزل میں اللہ بطور پیغام کے تھی تو اس صورت میں نبوت کو ملکہ فطری ماننے کی کچھ حاجت نہ رہی بلکہ خدا جسے چاہے اپنا پیغام نازل کر سکتا ہے یا یہ کہ منشاء بیان قرآن کا صرف ملکہ فطری تھا تو اس صورت میں ملفظ و الا جاننا اوس کا قلب پر خدا کی طرف سے صحیح نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ ملکہ فطری مقضی ہو گا بیان معانی تہذیب اخلاق کا نہ ان مطالب کی تخصیص کا بعض الفاظ خاصہ میں اور نہ کہ مصنف نبوت کو ملکہ فطری ملتا ہے اور وحی کو وہ امور تصور کر رہا ہے جو اوس ملکہ فطری کے سبب سے صادر ہوتے ہیں جبکہ وہ پہلے تصریح کر چکا ہے پس اب یہ قول اوس کا کہ وہ ملفظ قلب نبوت والی گئی ہے اوس کی بھلی تصریح کے خلاف ہے۔ اور یہ یہ جو کہا کہ اوس کی مثل کوئی نہیں کہہ سکا یا کہہ سکا اوس کے من اللہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ انتہی۔ نہایت عجیب بات ہے اس لئے کہ یہ کلام دو حال سے خالی نہیں یا خالی کہ ہے یا مخلوق کا اور جب یہ بات مان لی گئی کہ اوس کی مثل کوئی نہیں کہہ سکتا تو یہ ثابت ہو گیا کہ مخلوق سے اس قسم کا کلام ممکن نہیں اور جب مخلوق سے ممکن نہ ہوا تو متیقن ہو گیا یہ امر کہ یہ کلام خالق کا ہے و ہر المعضو یہ تو ایک ایسی جلی اور ہرین دلیل ہے کہ کوئی غیبی شخص بھی اوس میں شکر نہ کیا۔ بگا۔ اور یہ جو کہا کہ بہت سے کلام انسانوں کے دنیا میں ایسے ہیں کہ ان کی مثل فصاحت و بلاغت میں آج تک دوسرے کلام نہیں ہوا مگر وہ من اللہ تسلیم نہیں ہوتے۔ یہ بالکل چوٹ ہے اور اگر مصنف سچے ہیں تو متیقن کریں کہ فلاں نے شخص کا کلام ایسا ہے جسکی مثل آج تک نہیں ہوا علاوہ اس کے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کلام کا جواب اسوجہ سے نہ ہوا کہ الفاظ کسی نے اوسکی مثل نہجئے کا قصد نہیں کیا تو یہ بات اگرچہ اوس کلام کے من اللہ ہونے کی دلیل نہیں لیکن ایسے لوگوں کے مقابلہ میں جو تمام مخلوقات سے فصاحت و بلاغت میں کامل تھے ایک ایسے کلام طویل کا بقصد معارضہ پیش کرنا

جس کا مجموعہ ایک بہت بڑی کتاب ہے اور ہر ادب لوگوں کا باوجود کثرت زمان مہلت اور جوش تعصب و مخالفت کے جو مقتضی قصہ معارضہ ہوتا ہے اوس کی ایک آیت کے معارضہ سے بھی عاجز آنا بیشک دلیل اس بات کی ہے کہ اس قسم کا کلام مخلوق سے غصہ نہیں ہو سکتا اب من اللہ ہونے میں کیا شک باقی رہا بلکہ انہیں فصیح و بلیغ لوگوں میں سے جس نے تعصب کو چھوڑ کر انصاف کیا اوس نے اس کلام کو سنتے ہی اس بات کو یقین کر لیا کہ یہ کلام بے شک من اللہ ہے صحیح مسلم کی کتاب الفضائل میں اسلام ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث طویل مذکور ہے اوس میں سے ہم ایک فقرہ اس موقع پر نقل کرتے ہیں اور وہ کلام ابوذر کے یہاں حضرت انس رضی اللہ عنہما کے ہے جو اس کلام مجید کی تعریف میں فرماتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سُن گئے تھے اور وہ فقرہ بھی ہے وکان ایس احد الشعراء قال ایس لقد سمعت قول الکہنۃ فاما قولہم ولقد صنعت قوالی علی اقرار الشعراء فمالتم علی لسان احدی اہل شعر والداء لصادق وانہم کاذبون انتہو یعنی تھا ایس ایک شاعر وہ میں سے کہا انیس نے تحقیق سنا میں نے قول کا ہنوں کا ایس نہیں ہے وہ قول اونکا اور تحقیق سچا کیا میں نے قول اونکا اور بالذات شعر کے پس نہیں جاری ہوگا اور زبان کسی کے بعدیسے کہ تحقیق وہ شعر ہے قسم خدا کی کہ تحقیق وہ صادق ہے پس بیشک وہ لوگ اللہ کا ذہن اس قول سے ثابت ہے کہ انیس جو خود بھلا شعراء عرب تھا جن کی فصاحت تمام جہان میں اعلیٰ درجہ کی تھی کلام اللہ کو سنتے ہی صاف مقرر اس بات کا ہو گیا کہ جب میرے نزدیک یہ شعر یعنی آدمی کا کلام نہیں تو میرے بعد ایسا فصیح مجھے چیز کہا اور کون پیدا ہو گا جو اس کو شعر کہے گا اور اوس نے تصدیق کی اس مضمون کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں سچے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوے ہی تھا کہ یہ کلام من عند اللہ ہے اور اس قسم کی روایتیں اور بہت سے منقول ہیں یہ جو مصنف نے کہا کہ ان آیتوں میں کوئی اشارہ جو جس سے فصاحت اور بلاغت میں معارضہ چاہا ہو انتہو یہ بھی عجیب بات ہے اس لئے کہ معارضہ لیون چاہا گیا کہ وہ سب تہذیب مثل اسکی بناؤ یا ایک ہی سورت مثل اسکے بناؤ اور یہ بات ظاہر ہے کہ سورت ایک جز عبارت قرآن کو کہتے ہیں نہ صرف اوس کے مطالب کو لیں یہ کہنا کہ ایک سورت مثل اس کے بناؤ اس کے بھیر معنی ہوتے کہ تھوڑی سی عبارت مثل اسکی عبارت کے بناؤ اور یہ بہت ظاہر ہے کہ ایک عبارت کا جو دوسری عبارت سے معارضہ کیا جاتا ہے تو یا تو صرف فصاحت و بلاغت سے یا فصاحت و بلاغت مع دیگر صفات کے کیا جاتا ہے بہر حال

اوس معارضہ میں مضامین اور بلاغت ضرور شامل ہوتی ہے اسلئے اسلئے سورہ قصص میں جہاں تحدی صرف قرآن کی ہادی ہوئی ہے اس کی گئی ہے وہاں سورہ کا لفظ مذکور نہیں اب ہم کہتے ہیں کہ نصف نے جو سورہ قصص کی آیت پر دیگر آیات کو محمول کیا ہے کچھ بھی خلاف ظاہر ہے اس لئے کہ سورہ بقرہ کی آیت جس کے تحت میں مصنف کچھ بحث کر رہا ہے اور سورہ یونس اور سورہ ہود اور سورہ اسمری کی آیات میں معارضہ صرف قرآن سے کیا گیا ہے پس معارضہ الہی صفت میں چاہے جو سب کتب سماویہ کے صرف قرآن سے مختص ہو اور ظاہر ہے کہ ایسی صفت مضامین اور بلاغت قرآن کی ہے اور سورہ قصص میں تحدی صرف قرآن کے ساتھ نہیں بلکہ اوس کے ساتھ نوازہ بھی شریک ہے پس وہاں معارضہ الہی صفت کو ساتھ کیا گیا ہے جو صرف قرآن کے ساتھ مختص نہیں بلکہ تورات وغیرہ دیگر کتب سماویہ بھی اوس میں شریک ہیں اور وہ صفت ہدایت کی ہے پس اون آیات کو جن میں صرف قرآن سے تحدی کی گئی ہے اوس آیت پر محمول نہیں کر سکتے جس میں تحدی قرآن سے مختص نہیں بلکہ اشراک تورات کے ہے علاوہ اس کے ہم کہتے ہیں کہ بقا باہل کتاب ہو اور اوس وغیرہ کی تحدی قرآن کی صفت ہدایت میں کوئی نہ سمجھ ہوگی اسلئے کہ وہ اس تقریر پر اوس کے متعلقہ میں تورات اور انجیل وغیرہ کتب سماویہ کو پیش کر سکتے ہیں جو ہدایت کی صفت میں قرآن کے ساتھ شریک ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کو نہ مانو بلکہ اونیہ میں کو مانو پس ضرور ہی کہ اوس کے الزام کے لئے تحدی الہی صفت میں مانی جاوے جو قرآن سے مختص ہو اور وہ صفت مضامین اور بلاغت کی ہے قطع نظر اس کے کچھ بھی عجائبات ہے کہ قرآن کے ہادی ہونے کو مصنف نے اوس کے من عند اللہ ہونے کی دلیل مانا اور اوس کی ایسی فصاحت کو جس کے معارضہ سے تمام مخلوق عاجز ہے من عند اللہ ہونے کی دلیل مانا حالانکہ جو منکر اس کی فصاحت کو من عند اللہ ہونے کی دلیل نہ بنا سکا وہ اوس کی ہدایت کو من عند اللہ ہونے کی دلیل کیونکر کر سکتا ہے کہ جسے فصاحت میں اوس کو کچھ شبہ ہو گا کہ شاید کسی بڑے فصیح و بلیغ آدمی کا کلام ہو اسلئے ہدایت میں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ شاید کسی بڑے حکیم و داناکا کلام ہو پس ان دونوں دلیلوں کا ایک ساحل ہے اور ایک کو من عند اللہ ہونے کی دلیل ماننا اور دوسرے کو نہ ماننا ظلم و جبر ہے اب ہم اس بحث کے خاتمہ پر اس بات پر تنبیہ کرنا بھی مناسب سمجھتے ہیں کہ اسی مصنف نے اپنی ایک دوسری کتاب میں اس امر کی تصریح کی ہے کہ خدا کی طرف سے فرستہ پیغام لاتا ہے اور قرآن کی فصاحت قرآن کا معجزہ ہے۔ چنانچہ کتاب تبیین الکلام فی تفسیر التورات

علیؑ السلام کے حصہ اول صفحہ ۷ پر بھی لکھا ہے۔ وحی وہ چیز ہے جس سے خدا کی مرضی نامعلوم
 باتوں میں کھل جاتی ہے اور یہ بات کئی طرح ہوتی ہے اول یہ کہ خدا سے اور کا پیغام نہاجا دے دوسرے بھیجے کہ
 فرشتہ خدا کا آدمی کی صورت میں بیکر آوے اور خدا کا پیغام پہنچا دے جو سمجھے کہ صرف بذریعہ آواز کے
 بغیر کسی مشاہدہ کے پیغام الہی پہنچے۔ اور نیز اسی کتاب کے صفحہ ۱۲ میں مذکور ہے۔ ہمارے
 پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اوس میں بالذات معجزہ فصاحت کا پہلی قصود تھا اسلئے ضرور ہوا کہ
 وحی بلفظ نازل ہوتا کہ اوس میں فصاحت انسان سے ذہن کے چنانچہ قرآن مجید اسی طرح بلفظ نازل ہوا
 تمام ہوا قول سید احمد خان کا جو تفسیر قرآن میں مذکور ہے۔ پس جو کچھ مصنف نے اس تفسیر میں لکھا ہے اس کے
 خلاف انہیں کی تصریح اوں کی دوسری کتابوں میں موجود ہے مگر ادھر دوسرے بعضہ بعضا۔
 قولہ یعنی قول سید احمد خاں صاحب کا ۱۳ ان آیات میں خدا تعالیٰ نے جنت و نار یا دوزخ و بہشت کا ذکر
 کیا ہے جنت و نار کی نسبت لفظ اعدت۔ جسکی معنی تیار یا آمادہ کے ہن چار جگہ قرآن مجید میں آیا ہے اول
 اسی آیت میں ہے اعدت للکافرن بہ سورۃ آل عمران میں ہے واقوال النار الی اعدت للکافرن۔ اور پہلی
 سورۃ میں جنت کی نسبت دوسری جگہ ہے۔ اعدت للمتقین اور یہ سورۃ حدید میں ہے ” اعدت للذین امنوا
 بالذکر و سلمہ اور اس لفظ پر علماء اسلام نے استدلال کر کر یہ عقیدہ قائم کیا ہے الجنت والنار مخلوقین یعنی
 بہشت اور دوزخ دونوں پر پیدا ہو چکی ہیں یعنی بالفعل موجود ہیں۔ مگر غور کرنے سے پابجا جاتا ہے کہ ان آیات کے
 ” اعدت “ کے لفظ سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا۔ تمام قرآن کا طرز بیان اس طرح ہے کہ آمادہ کی باتوں کا جو تقریبی ہوتے
 والی ہیں ماضی کے صیغوں سے بیان کیا جاتا ہے جو ان کے قطعی ہونے پر دلالت کرتی ہیں اس طرح ان آیات میں
 جو باتیں جو نیوالی ہیں ان کو بطور ہو چکنے یعنی ماضی کے صیغے سے بیان کیا ہے مثلاً پہلی آیت میں فرمایا ہے جو
 اوس آگ سے جیسا کہ اندھن آدمی اور بھینس اور جو ہے کافروں کے لئے دوزخ و نار میں ان کا اطلاق اوس وقت
 میں ہو سکتا ہے جب وہ آگ پہنچ گئے تھے لہٰذا آگ میں ڈالے جا دیں گے اور اوں علماء اسلام کے نزدیک
 اگر بھی ہو گا تو قیامت میں حساب و کتاب کے بعد ہو گا لیس اس وقت نہ کوئی آدمی جہنم کی آگ کا اندھن ہے اور
 نہ کوئی ایسی آگ موجود جس کا اندھن آدمی جہنم میں ہے کہ کہا جاوے کہ ایسا ہو گا، پس اگر ہو گا تو بالفعل
 موجود ہونا قائم رہا۔

اقول اعدت للکافرن اور اعدت للمتقين کے جو الفاظ صفت جنت و نارین واروہین اوسکے حقیقی معنی اور مبادیہ معنی یہی ہیں کہ وہ تیار ہو چکیں اور یہ معنی کہ تیار ہونے والی ہیں معنی مجازی ہیں اور اگرچہ باطنی کی حیثیت رکھتا ہے ان مجازی معنی ہیں یہی کسی فریقہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے مگر معنی حقیقی ہیں استعمال اور کثرت غالب اور اکثر ہے اور یہاں کوئی فریقہ مانع اختیار معنی حقیقی متبادر کا اور مرجع معنی مجازی کا موجود نہیں پس بلاوجہ ترک معنی حقیقی محض مضبوط ہے اور آدمی اور پتھر و کھانا بند زمانہ آئندہ میں بننا منافی جنت اور نار کے لفظ موجود ہوتے کے نہیں اور جبل آپ میں کہ اس صفت آئندہ کا ذکر ہے وہ غیر ہے ان آیات کی جن سے تہلال اوسکے وجود بالفعل پر کیا جاتا ہے اور یہ دونوں بالکل جدا ہیں پس درصورت عدم تقاضا ایک کا حکم دوسرے جاری نہیں ہو سکتا غایت یہ ہے کہ ایک صفت ایسی بیان کی گئی ہے جو آئندہ ہونے والی ہے اور اوس سے اصل جنت و نار کے وجود بالفعل کی نفی نہیں ہو سکتی۔ یہ سارا بیان اوس تقدیر پر ہے کہ استلال صرف الفاظ قرآن سے مقصود ہو حالانکہ احادیث صحیحہ نے احتمال معنی مجازی کی جو مصنف نے اختیار کے ہیں بالکل وضع کر دیا قصہ معراج کی جو حدیثیں صحاح میں مذکور ہیں انہیں یہ امر بھی مصرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبت کو خود ملاحظہ فرمایا اور اوس میں داخل ہوئے پھر اوس کے موجود ہوجانے میں کیا تردد باقی رہ گیا۔

چنانچہ صحیحین میں ابوہریرہ کے واسطے سے ایک طویل حدیث قصہ معراج کی مذکور ہے اوس میں یہ فقرہ بھی ہے قال ثم ادخلت الحنۃ فاذا فیہا جنان ذاللولور واذا تراہا السک یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ داخل کیا گیا میں جنت میں پس ناگاہ اوس میں قبہ نوبتوں کے تھے اور مٹی اوسکی مشک کی بھٹی اور نیزہ صحیح مسلم میں مذکور ہے عن جابر بن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دخلت الحنۃ فرأیت فیہا دارا وقطر قلت لمن ہذا فقالوا لعمر بن الخطاب اتہو۔ یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہوا میں جنت میں پس کہا میں نے اوس میں ایک گہر اور مکان پس کہا میں نے واسطے کس کے ہے یہ پس کہا اوہنوں نے واسطے عمر بن خطاب کے قولہ یعنی قول سید احمد خالص صاحب کا۔ جنت یا بہشت کی ماہیت خود خدا تعالیٰ نے بتلائی ہے وہ تو یہ ہے فلا تعلم نفس الا حق لیہ من قرۃ اعین جزا ربنا کالو معلون یعنی کوئی نہیں جانتا کہ کیا ان کے لئے آنکھوں کی نہند کی یعنی راحت جیسا کہ یہی گئی ہے اوس کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقیقت بہشت کی فرمائی جیسے کہ مجازی و مسلم نے ابوہریرہ کی سند بیان کی ہے وہ یہ ہے

قال اللہ تعالیٰ اعدت لعبادی الصالحین مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر
 یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں اپنے نیک بندوں کے لئے وہ چیز جو کسی آنکھ نے دیکھی ہے
 اور نہ کسی کان نے سنی ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گذرا ہے پس اگر حقیقت بہشت
 کی یہی باغ اور بہرین اور موتی کے اور چاندی سونے کی اینٹوں کے مکان اور دودھ و شراب اور شہد کے
 سمندر اور لذیذ میوے اور خوبصورت عورتیں اور لڑکے ہوں تو یہ تو قرآن کی ثابت اور خدا کے فرمودہ کے بالکل
 مخالف ہے کیونکہ ان چیزوں کو تو انسان جان سکتا ہے اور اگر فرض کیا جاوے کہ ویسی عمدہ چیزیں نہ آنکھوں نے
 دیکھیں اور نہ کانوں نے سنی تو بھی ولا خطر علی قلب بشر سے خارج نہیں ہو سکتیں عمدہ ہونا ایک اصافی
 ہے اور جبکہ ان سب چیزوں کا نمونہ دنیا میں موجود ہے تو اسکی صفت اصافی کو کہاں تک کہنی دیتی جاوے اس
 کے دل میں اس کا خیال گذر سکتا ہے حالانکہ بہشت کی ایسی حقیقت بیان ہوئی ہے کہ لا خطر قلب بشر
 بہشت کے جو یہ تمام چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ حقیقت بہشت میں جو قرہ واعین ہو گا اس کے سمجھانے کو بقدر
 طاقت بشری نمائشیں ہیں نہ بہشت کی حقیقتیں۔ یہ سمجھنا کہ جنت مثل ایک باغ کے پیا کی ہوئی ہے اور
 سنگ مرمر کے اور موتی کے جڑا و محل ہیں باغ میں شاداب دیر سبز درخت ہیں دودھ اور شراب اور شہد کی
 ندیاں بہہ رہی ہیں ہر قسم کا میوہ کہاں کو موجود ہے ساقی و ساقین نہایت خوبصورت چاندی کے
 لنگن پہنے ہوئے جو ہمارے یہاں کی گھوسٹیں بہت ہی شراب پلا رہی ہیں ایک جنتی ایک خور کے گلے میں
 ہاتھ ڈالے پڑا ہے ایک نے ران پر دوسرے ایک چپاتی سے لیٹا رہا ہے ایک نے لب جان کش کا بوسہ
 لیا ہے کوئی کسی کو زمین کچھ کر رہا ہے کوئی کسی کو زمین کچھ ایسا بیہودہ ہے جسے تعجب ہوتا ہے کہ اگر بہشت
 بھی ہو تو بے مبالغہ ہماری خرابات اس سے ہزار درجہ بہتر ہیں۔ اس امر کے ثبوت کے لئے کہ بانی مذہب کا
 ان چیزوں کے بیان کرنے سے صرف اعلیٰ درجہ کی راحت کا بقدر فہم انسانی خیال پیدا کرنا مقصود تھا نہ واقعی
 ان چیزوں کا دوزخ و بہشت میں موجود ہونا ایک حدیث کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں جو زندگی نے بریدہ
 روایت کی ہے اس میں بیان ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت سے پوچھا کہ بہشت میں گھوڑا بھی ہوگا آپ نے فرمایا
 کہ تو سرخ یا قوت کے گھوڑے پر سوار ہو کر جہان چاہے گا اور تا پھرے گا پھر ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت
 وہاں اونٹ بھی ہوگا آپ نے فرمایا کہ وہاں جو کچھ چاہو گے سب کچھ ہوگا پس اس جواب سے مقصود یہ نہیں

فرمایا اول کلمہ ہنق معلوم فرما کہ وہم مکر مون فی حنت النعیم علی سر تقبلین لطیف علیہم کما سن من معین معیار
 لذۃ للشرعین لایہا غول ولا ہم عنہا ینزفون وعنہم قصر الطرف عینکما تہن بعض مکتون یعنی یہ لوگ واسطے
 اونکے لذت ہے میوے اور وہ عزت دے جائیں گے نعمت کے باغون میں تختوں پر آنے سلسلے دور ہو گا کثیر
 کاسہ کا شراب لطیف سے سفید اور خوش مزہ واسطے بہن والو کے نہیں اوس میں کوئی خرابی اور نہ وہ اٹکے
 بہہ وہ بکین گے اور نزدیک اونکے بیٹھے ہونگے نیچے نظر رکھو والیان خوبصورت آنکھوں والیان گو یا کہ وہ
 بیٹھے ہیں چپے ہوئے اور سورہ وفان میں اہل حنت کا لباس بھی یہی مذکور ہے یسومن سن صدق واستبرق
 اور یہ بھی مذکور ہے لذلک زوجنا ہم کجورین یعنی اسطرح جو ذکر کیے ہم اونکا ساتھ جوڑوں اچھی آنکھوں والیوں کے
 اور سورہ محمد میں مذکور ہے فیہا انہر من مار غیر آسن وانہر من لبن لم یتغیر طعمہ وانہر من حمزۃ للشرعین وانہر من
 حل معصے ولہم فیہا من کل الثمرات - انتہی یعنی اوس میں نہر ہیں پانی کی جو متغیر نہیں ہوتا اور نہر ہیں دودھ
 کی جن کا مزہ انہیں بدلا اور نہر ہیں شراب کی خوش مزہ شے والو کے لئے اور نہر ہیں شہ صاف کی اور انکے
 لئے ہیں اون میں ہر طرح کے پھل - اور سورہ واقہ میں بھی مذکور ہے بطوف علیہم ولان مخلصون باکواب
 وابالقی وکاس من معین لایصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکتہ ما یتجدون ولحم طبر ما لیتہن و حور عین
 کمال لکولہ لکون - یہرتے ہونگے اون میں انکے ہمیشہ رہنے والے ساتھ اسجڑوں اور آفتابوں اور سیاقوں
 کے شراب صاف سے نہ دروسر بلابون گے اوس سے اور نہ بکین گے اور میوے جیسے پسند کریں اور گوشت
 طہر کے جیسے چاہیں اور حور عین خیم جیسی موتی جیسے ہوئے اور سورہ نار میں مذکور ہے حدائق واعنابا و لواعب
 ازراہی یعنی باغ اور انگور اور گول چھاتیوں والی عورتیں ہم عمر انتہی اور بعض صحیح حدیث میں جی نعمت حنت میں ہم
 نقل کرتے ہیں صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم اول مرتبہ
 علیہ جنتہ سورہم علی صورۃ القمر لیلۃ البدر لا یصفون ولا یتخطون ولا یتخوٹون فیہا آیتہم وامثالہم من الذہب
 والفضۃ وجماعہم من اللاتۃ ورضعہم المسک وکل واحد منہم زوجتان یری فی حق سقما من وراہ لہم من الحسن والجمال
 بینہم ولانما بعض قلوب واحداتہم - یعنی فرمایا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے اول گروہ جو داخل ہو گا
 جنت میں صورت اونکی جو عورتیں رات کی چاند کے سے ہوگی نہ تو بکین گے اون میں نہ ناکل سے ریش ہوگی نہ پافانہ
 پہرین گے اوس میں ظروف اونکے اور نکلیان اونکے سولی چاندی کے ہونگے اور انکے مہبان اونکی عورت کی اور

کسی آیت با حدیث کے منہ جو مسلمان سمجھے ہوئے ہوئے ہیں قابل اعتماد نہیں گے اس واسطے کہ اجتہاد
ہر جگہ جاری رہیگا کہ شاید جو منہ آج تک تمام مسلمان سمجھ رہے ہیں وہ خلاف نفس الامر ہوں اور تاہم جن
مذہب جمال بن جابے کا اور غرض خطاب کی بالکل منقوض ہو جائیگی یہود و نصاریٰ تو صرف تحریف کرتے تھے یہاں
تک مذہب پر فہمیت پہنچ گئی نفوذ باللہ نہا۔ اب مصنف نے جو آیت فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرہ اعین
جزا اے کافر یعلون اور حدیث اعدت لعبادی الصالحین ما لا یعین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر
استدلال کیا ہے اور صرف اسی قدر کو مابیت جنت سمجھا ہے اور اپنے دعوے میں اسکو معارض و دیگر نفوض
سمجھ کر بہت سی نفوض قرآنی اور احادیث نبوی کو پس پشت ڈال دیا اور یہ شبہ وارد کیا کہ عمر کی امور اصفیہ سے
سے اور تمام مراتب اصفیہ کا حضور قلب پر ہو سکتا ہے یہ بالکل کج فہمی مصنف کی ہے اس واسطے کہ حقدار
تفصیل نعیم جنت کی مذکور ہے اوس میں انحصار و مانگی تمام منقوض نکاح نہیں ہوائیں جن منقوض نکاح ذکر اس آیت میں ہے
وہ سوائے اُن منقوض نکاح جن کی تفصیل دیگر نفوض میں مذکور ہے چنانچہ جو آیت مصنف نے اپنی استدلال میں
ذکر کی اسکی تفسیر اسی حدیث سے ہوئی ہے جو مصنف نے ذکر کی ہے مگر مصنف نے براہ خیانت اور فریب دہی
کے ایک فقرہ اسکا چھوڑ دیا نفوذ باللہ من ذلہ الافعال چنانچہ ہم وہ پوری حدیث جو مسلم میں بروایت ابو ہریرہ
ذکر ہوئے نقل کر رہے ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل اعدت لعبادی الصالحین
ما لا یعین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر فزالہ ما اطلعہم اللہ علیہ ثم قرہ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرہ
اعین یعنی کہا ابو ہریرہ نے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ حیار کی ہے منہ واسطے
اپنے صالحین مذکور کے وہ چیز کہ نہ آنکھ نے دیکھی اور نہ کان نے سنی اور نہ گدڑی دل میں کسی آدمی کے سنا
اوسکے کہ مطلع کیا تکو اللہ نے اوس پر ہر پڑھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت فلا تعلم نفس الخ پس اب
اس روایت سے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ چیز جن اس آیت اور حدیث میں مذکور ہیں وہ سوائے اُن چیز کے ہیں
جس پر اللہ تعالیٰ نے مطلع کیا ہے پس منع ہو گیا مصنف کا وہ شبہ بھی جو امور اصفیہ کے حضور کی نسبت وارد
کیا تھا اور باطل کیا استدلال اس آیت و حدیث سے مصنف کے دعوے باطل پر ہیں ان تمام چیزوں کا جو آیات
و احادیث میں صراحتاً مذکور ہیں اور خدا نے اپنے صالحین مذکور سے اونکا وعدہ کیا ہے اور اُن کے حاصل
کرنے پر شوق دلایا ہے تو ہیں اور استہزاء کے کلموں میں بیان کرنا اور اس کو یہود و بن بتانا اور انہر حرابات کو

ہزار درجہ اوسے تفصیل دینا اور حردوں کو گھوسنوں سے تشبیہ دینا کتنی بڑی گستاخی اور جرات ہے اور درحقیقت توہین اور استہزاء قرآن وحدیث کا توہین اور استہزاء خدا و رسول کو ساتھ ہے واللہ بہتر ہی بہم و بہر ہم فی طعننا ہم عیمہون ہم بطریق شریک کہتے ہیں کہ حسب زعم باطل مصنف ہی تو وہ مثالین جنت کی ہیں کہ مصنف بھی کہتے ہیں کہ خدا نے جنت کی راحت و نواں مثالوں میں بیان کیا ہے پس مصنف نے اپنے اعتقاد کے موافق یوں کہا ہے کہ خدا نے جنت کو بیہودہ پن اور خرابات سے بدتر اور قابل توہین اور مسخر کی مثال میں بیان کیا اور بھی بھی کفر ہے نفوذ باللہ من ذلک اللهم حفظنا من وساوس الشیطان اور بھی بھی جو لکھا کہ وہ باتین جیسے کہ عقل اور اصلی مقصد بانی مذہب کے برخلاف ہیں ویسی ہی مذہب کے سچائی اور بزرگی اور تقدس کے مخالف ہیں تمام ہوا قول یہ احمد خان کا۔

اس میں جو ان باتوں میں عقل اور اصلی مقصد بانی مذہب اور مذہب کی سچائی اور بزرگی کی مخالفت کا دعوے کیا ہے اوسیر کوئی دلیل نہیں بیان کی مخالفت عقل کی توجہ ہوتی جب اس قائل نے اسیر کوئی محال عقلی قائم ہوتا اور مقصد بانی مذہب کے مخالف جب ہوتی جب یہ ثابت کیا ہوتا کہ بانی مذہب کا قصد اس کے خلاف تھا اور مذہب کے سچائی اور بزرگی کی مخالفت جب ہوتی جب ان باتوں سے مذہب کے سچائی میں کچھ نقصان آتا اور جب ان چیزوں میں سے کچھ بھی ثابت نہیں پس محض بے دلیل دعوے کرنا تو ایسا ایسی بات ہے کہ جابلوں سے بھی سرزد نہیں ہوتے اس لئے کہ جاہل بھی جو بات کہتے ہیں اوسکی کوئی اسنے سمجھ کے موافق دلیل بنالینے ہیں ہم مسلمان اپنے اعتقاد میں مذہب اسلام کا بانی خدا کو جانتے ہیں مگر اس قائل نے عام لفظ بانی مذہب کا ایسا اختیار کیا ہے جس میں اس امر کی تصحیح کچھ بھی نہیں ہے کہ بنا اس مذہب کی خدا کی طرقت سے بلکہ متبادر اوس سے بھی ہوتا ہے کہ بانی اوسکا کوئی آدمی ہے ایسی بے اعتنائی کے الفاظ کا استعمال بھی مصنف کے سوا اعتقاد ہی پر اشارہ کرتا ہے اور وہ جو حدیث ترمذی کی نقل حکما خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ جنت میں گھوڑا بھی ہوگا اور اس سے آپ نے یا قوت کے گھوڑے کا ذکر کیا جو جنت میں اور نہا ہوگا یہ دوسرے شخص نے اون کو پوچھا اپنے فرمایا کہ جو تو چاہے گا وہ مان موجود ہوگا اس حدیث سے یہ کہان ثابت ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں فی الحقیقت وہاں موجود ہوں گی۔ مبغض اسی کی عبارت جو نقل کی اوس میں سچاے وودوا ما لکم تعلمون کے وودوا ما لکم تعلمون نقل کیا اور اوسکا ترجمہ بھی یہی کیا کہ کچھ تم جانتے تھے حالانکہ صحیح

ذوقاً کانتم تعلمون ہوا اور اسکا ترجمہ یہ تھا کہ جب جو تم عمل کرتے تھے ۔ پس نہایت انوس ہے کہ جس شخص کو
 قرآن سے اتنی مناسبت بھی نہ ہو کہ عطایت لکھ دے اور غلطاً اسکا ترجمہ کر دے وہ قرآن کی تفسیر کا ارادہ کرے
 اور تحریف عمل میں لاوے ۔ بیضاوی کی عبارت کے ترجمہ میں یہ ہو چکا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے یہ بالکل حیات
 مصنف کی ہے اس لئے کہ جو مطلب اس آیت کا صاحب بیضاوی کے نزدیک مرجع تھا اسکو وہ اول لکھ چکا اور
 ترجیح دے چکا اور ہر ایک دوسرا احتمال ضعیف ذکر کرتا ہے پس ایسے احتمال کو چکا ضعف داسنے دان للایہ محمد آخر
 کے لفظ غلط کر دیا اس کے ترجمہ میں صاحب بیضاوی کی طین نسبت کر کے لکھا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے بالکل حیات
 اور فریب دہی عوام کی ہے جو اہل دیانت سے نہایت بعید ہے اس لئے کہ اس ترجمہ کو دیکھ کر عوام یوں سمجھیں گے
 کہ صاحب بیضاوی کے نزدیک یہی مطلب اس آیت کا ہے حالانکہ ترجیح اس کے نزدیک اس مطلب کو ہے
 جو وہ اول ذکر کر چکا ہے چنانچہ ہم پوری عبارت بیضاوی کی نقل کرتے ہیں اول صاحب بیضاوی سنہ ۱۰۸۰ رزقوا
 من ثمرة رزقنا قالوا انہ الذی رزقنا من قبل کے تفسیر میں کہا ہے اسی میں قبل ہائی الدنیا اصل ثمرة الحبنة من جنس
 ثمرة الدنیا کیسے النفس الیہ اول ماتری فان الطباخ ماکذ الی الی الخوف متفرقة عن غیرہ وبقین لہا فریہ وکثیرہ النصف
 اذ لو کان جنس لہا بعد ثمن ان لا یكون الا کذلک اذ فی الحبنة لان طهاہا متشا بہ العورة کما علی عن الحسن ان ادم
 رزق بالصفحة فبالکل منها ثم یوتے باخری فیما سئل الاولے فیقول الکمال فاللون واحد واطعم مختلف اذ کما
 ان علیہ الصلوة واللام قال والذی نفس محمد بیدہ ان الرجل من اہل الحبنة لیتناول الثمرة لیکھا نماہی واصلة حتی
 یتبدل اللہ مکانہا ثباتہا فلعلہم اذا روا علی الہیئة الاولے قالوا ذلک الاول اتھر لہا ثمة علی عموم کما فاند علی
 تردید ہم نہ القول کل مرة رزقوا الثمرہ ۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب لٹیک وہ بھیل حنت میں تو اہل حب
 یوں کہیں گے کہ وہی پہل میں جو ملے تھے قبل اسکے حنت کے پھل دنیا کے پہلو کے ہم جنس اس لئے پیدا ہوئے
 کہ دیکھتے ہی انسان کی طبیعت او تکیر طوف کو مائل ہو جاوے اسلئے کہ طبیعت کا میل اس طرف کو زیادہ ہوتا ہے
 جبکی پہلے سے عادت ہوتی ہے اور خلاف عادت کی چیز دینے نفرت ہوتی ہے اور اسی صورت میں ظاہر ہوتی
 ہے زیادتی اور اصلیت نعمت کی اسلئے کہ اگر اسو جنس کا حال پہلے سے معلوم نہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے
 کہ یہ تمام چیزیں شاید اسی قسم کی ہوتی ہوگی یا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ من قبل سہرا دہی پہل میں جو پہلے
 حنت میں مل چکے تھے اس لئے کہ طعام حنت کا صورت میں ایک سا ہو گا چنانچہ حسن سے منقول ہے کہ حنت کو

ایک رکاب کی جنت کی نعمت کی وجہ سے کی اور اس میں سے کچھ کہاؤں گے کہ دوسری دی جاوے گی تو اسکو
 یہی وہ بعینہ مثل پہلی نعمت کے پاؤں گے اسوقت یہ کہیں کہ یہ تو وہی ہے جو پہلے ملی تھی تو اسوقت
 فرشتہ کہے گا کہا ورنہ ایک ہی فرقہ مختلف ہے یا یہ مطلب ہو جیسے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے کہ اہل جنت پہلوں کو کھانے کے واسطے
 اوتھاؤں گے وہ ان کے مونہ تک نہ پہنچیں گے کہ اللہ ان کے جگہ دوسرے پہلوں کو بدل دے گا جب وہ
 اسکو بھی پہلے ہی پہلوں کے مثل دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہیں جو پہلے ملے تھے انتہو۔

صاحب تفسیر بیضاوی کی اس تفسیر سے خوب ظاہر ہو گیا کہ جنت کے پہل دنیا کے پہلوں کے جھبیس ہوں گی
 یہ التوابہ تشابہ کی تفسیر میں وہ کہتا ہے والقصیر علی الاول راجع الی ما رزقوا فی الدارین فانه لاول علی بقولہ تعالیٰ
 نذ الذی رزقنا من قبل وظہرہ قولہ تعالیٰ ان لیکن غنیا و فقیرا فالثانی اول لہما فی جنتہ الغنی والفقیر علی التنا
 الی الرزق فان قبل التشابہ والتماثل فی الصفۃ وہو مفقود من عزات الدنیا والاخرۃ کما قال ابن عباس لیس فی الجنت

من اطعمہ الدنیا الا الاسماء قلت التشابہ بینہما حاصل فی الصورة دون المقدار والطعم وہو کاف فی اطلاق التشابہ
 انتہو اس عبارت کا مطلب یہ ہے اگر من قبل سے مراد قبلت دنیا کی ہو تو التوابہ کی ضمیر کا مرجع وہ رزق
 ہے جو دارین یعنی دنیا و آخرت میں نصیب ہوا اس لئے کہ نذ الذی رزقنا من قبل من اس کی طرف اشارہ ہو چکا
 ہے کہ آیت ان لیکن غنیا و فقیرا فالثانی اول لہما میں ہما کی ضمیر جنس غنی اور جنس فقیر دونوں کی طرف پہنچی ہے
 اور اگر من قبل سے مراد وہی قبلت ہو جو جنت میں حاصل ہو چکی ہے تو اس تقدیر پر ضمیر التوابہ کی رزق کی طرف راجع
 ہوگی اگر کوئی سمجھے کہ تشابہ اور تشابہ صفت میں ہوا کرتا ہے اور یہ تو جنت اور دنیا کے پہلوں میں حاصل نہیں
 ہے بلکہ جن عباس سے منقول ہے کہ جنت کے میوے ایسے لذیذ ہیں کہ دنیا کی میووں کے ساتھ صرف نام میں
 شریک ہیں مگر مزاد حکما یہاں کے میووں سے کہیں بڑا کرے تو اسکا جواب ہم یہ دینگے کہ جنت کے میووں کی
 صورت دنیا کی میووں کی سی ہوگی اگرچہ فرقہ اور مقدار میں وہاں بہت زیادتی ہوگی اور صرف صورت کا ایکسا
 ہونا مشابہت کے واسطے کافی ہے انتہو۔ اس تفسیر سے بھی بخوبی ظاہر ہو گیا کہ جنت کے میوے دنیا کو
 میووں کی صورت کے ہونگے پہر اس کے بعد صاحب بیضاوی نے لفظ نذ الکھا ہے جسکے معنی خدا ہیں یعنی
 اسی معنی کو لے لیا اس کے معنی میں نذ احسن یعنی یہی معنی بہتر میں اس لفظ سے صاحب بیضاوی نے

اس معنی کے مرجع اور محتار ہو نہ کی طرف اشارہ کر دیا اور اسی سے دوسرا احتمال ضعیف ہو گیا اور یہ جو اس نے
 لکھا وال لایہ محمل آخر یہ معنوں کا بھی ضعف کی نشانی ہے گویا اس سے اس نے اس احتمال کے تضعیف
 کی اور زیادہ تاکید کر دی پس بآئین ہدایہ تصریحات مصنف کا پہلے معنی کو جو صاحب بیضاوی کے نزدیک مرجع
 اور مقبول ہے مطلق ذکر کرنا اور دوسری احتمال کی تضعیف کی طرف حواشی اشارت اس نے کئے اور بخاند بیان
 کرنا اور صرف اس قدر کہنا کہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ اس آیت کا بھی مطلب ہے ملا وہ اس کے بعد وہ بھی ضعیف
 احتمال نقل کرنا نہایت ظلم ہے قطع نظر اس کے اب ہم کہتے ہیں کہ اس دوسرے احتمال میں صاحب بیضاوی نے
 یہ ہرگز نہیں کہا کہ غرض سے درختوں کی یہ مراد نہیں بلکہ عبارت اس کی بھی ہے وال لایہ محمل آخر وہاں متبادلات
 اہل الجنت فی مقابلا تہم رزقوا فی الدنیا من المعارف والطاعات متقاوتہ فی الذہب ثوابہا فی الجنت ان یكون المراد
 من هذا الذی رزقوا ان ثوابہم من لث بہا تہا لہا فی الشرف والمزینہ وعلو الطبقة فیکون ثوابہا فی الدنیا غیر قولہ ثوابہا
 ذوقا ما کنتم یقولون فی الوعدہ انتہی۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ صاحب بیضاوی نے مثلاً بہت ثمرات جنت کی صورت
 میں بیان کی ہے اور اسی احتمال کو ترجیح دی ہے وہ ایک احتمال اور بھی بیان کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جنت کے
 ثمرات جو ان طاعتوں کے عوض ملین گے جو دنیا میں واقع ہوئے ہیں اسی طرح باہر لایہ میں مختلف ہونگے بطرح
 طاعتیں مختلف ہیں پس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جہاں جنت کہیں گے ہذا الذی رزقوا من قبل اسکے یہ معنی ہوں
 کہ یہ ثمرات جو ہمکو جنت میں ملے ہیں وہ ہیں جو ہمکو دنیا میں نصیب ہوئے تھے یعنی ثواب اون اعمال کا ہے جو
 دنیا میں نصیب ہوئے تھے اور اس جگہ جو ثواب کا لفظ قرآن میں واقع ہے اس سے مت بہت شرف
 اور علم و تہ کی مراد ہو پس یہ وعدہ الیہا ہے حبیباً و عیدین قول اللہ تعالیٰ لَنَذِقَنَّ اَکْثَرُ مَا کُنْتُمْ یَقُولُونَ یعنی جہاں ہم مزا
 اپنے عملوں کی لیں اپنے عملوں کے عذاب کا پس یہ جو مصنف نے صاحب بیضاوی کے قول سے ثابت کیا کہ غرض
 سے درختوں کے میوے مراد نہیں ہیں یہ محض کذب اور افتراء ہے ہرگز اس عبارت سے نفی درختوں کے میوے کی نہیں
 ثابت ہوتی بلکہ وہ تو اس فقرہ پر سے یہ کہتا ہے کہ جو کہ جنت میں ملا وہ ثواب اعمال دنیاوی ہے یہ کہان لکھا ہے
 کہ جو جنت میں ملا وہ درختوں کے میوے نہیں پس باطل ہو گیا استدلال مصنف کا صاحب بیضاوی کے قول
 سے اور تفسیر کشف الاسرار کی جو عبارت نقل کی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ خدا نے جنت کا بیان مثالوں میں
 ہلکوں سمجھایا ہے تاکہ ہم جنت کے درختوں کے میوے کو دنیا کے میوے پر قیاس کر لیں پس نام تو جنت کے میووں

اور دنیا کے بیویوں کے ایک ہیں لیکن اوہ کی صفت میں بڑا فرق ہے اس لئے کہ جنت و دوزخ کی چیزیں اگر دنیا کی چیزوں کی مثل ہوتیں تو دوزخ میں زقوم کا درخت اور سلاسل جہنم کیوں باقی رہتیں اس لئے کہ آگ ان کو کھا جاتی اسی طرح جنت کی روش اور نہر یہ بھی کبھی نہ کبھی خراب ہو جاتیں جسے دنیا کی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں پس غرض صاحب تفسیر کشف الاسرار کی یہ ہے کہ جنت کی چیزیں بعینہ دنیا کی چیزوں کی طرح نہیں بلکہ دونوں میں کچھ فرق ہے کہ دنیا کی چیزیں فنا ہو جاتی ہیں اور جنت کی چیزیں ہمیشہ باقی رہیں گی پس وہ جنس مری ہے اس جنس سے اس عبادت سے کچھ فوائد نہیں ہوتا کہ وہ ان درختوں کے میرے ماہرین یا حورو علما انہیں پس مصنف کا استدلال اس عبادت سے بھی محض کچھ فہمی اوہ کی ہے۔

قولہ یعنی قول سید احمد خالص صاحب **مَا أَنِ اللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي** - تمام مفسرین اس آیت کی نسبت سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں کبھی اور کلمی اور چوٹی کا ذکر کیا ہے اوس پر کافر ہونے سے اور کہتے تھے کہ ایسی جہنم پر جہنم کا ذکر کرنا خدا کی شان کے لائق نہیں اوس پر بھی آیت نازل ہوئی کہ میرے ماہرین سے زیادہ حقیر میری مثل کہنے میں خدا شرماتا نہیں مگر اس صورت میں اس آیت کو چھپائی اور پچھلی آیتوں سے کچھ تعلق نہیں رہتا بلکہ اس آیت سے اس بات پر اشارہ پایا جاتا ہے کہ اوپر کی آیتوں میں خوبیاں جنت خدا کا ہوا ہے وہ بطور ایک حقیر مثال کے ہے۔

قولہ جہنم مصنف نے فراموش کیا وہ شخص بلے محل اور نہایت بعید ہیں اس لئے کہ اس تقریر پر اس آیت سے صفات جنت کی بہت بڑی حقارت ظاہر ہوتی ہے حالانکہ پہلی آیت میں انہیں صفات جنت کی مسلمانوں کو شہادت دی اور خوش خبری سنائی پہ اگر اب اس آیت کے ایسے مسنے فرض کئے جائیں جس سے صفات جنت کی بہت بڑی حقارت ظاہر ہوتی ہو تو مسلمانوں کو اس سے نفرت ہوگی اور جنت کی ذلت سمجھ میں آوے گی اور ظاہر ہے کہ اول کسی چیز کی بہت تعریف کرنا اور اوس کی طرف رغبت دلانا اور پہرہ اوس کی بہت بڑی حقارت کرنا جس سے نفرت پیدا ہوتی ہے کسی عقلمند آدمی کا کام نہیں نہ کہ خدا کا۔ علاوہ اس کے ہر ثابت کر چکے کہ جنت کی صفات کا بیان کچھ مذکور ہوا وہ بیان واقعی ہے نہ بطور مثال۔ اور جو معنی مفسرین نے بالاتفاق لکھی اوس میں کسی قسم کی خرابی سمجھ میں نہیں آتی مصنف نے ایک شعر اپنے زعم میں اوس پر وارد کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت میں اس آیت کو چھپائی آیت سے کچھ تعلق نہیں رہتا لیکن یہ بالکل کچھ فہمی مصنف کی ہے اس لئے کہ اس تقریر پر اس

آیت کو پہلی آیت سے پورا پورا ربط اور تعلق ہے اسلئے کہ خدا نے پہلے آیت میں قرآن کی تشریف کی اور یہ بیان کیا کہ وہ ہماری طرف سے نازل ہوا ہے اور اس کا معارضہ طلب کر کے منکرین کو عاجز کیا اور یہ منکرین کو بھیجے شہبہ ہوتا تھا کہ اگر بھیجے قرآن خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے تو اس میں ایسی قسمیں شاملین کو نہ کرند کہ وہ میں اس کا جواب خدا نے اس آیت میں دیدیا ہے پس یہ دو آیتیں باہم مربوط ہیں اور جواب اس شہبہ کا جو مصنف نے وارد کیا ہے مفسرین اول ہی کہہ چکے ہیں شاید مصنف اپنی قلت نظر کی وجہ سے اس پر واقف نہ ہوئے چنانچہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے اعلم انہ نقالے لما بین بالدلیل کون القرآن معجزا اور دہنا شہبہ تھا اور وہ الکفار قد حافی و ملک و اجاب عنہا و تقریرا شہبہ انہ جاری القرآن ذکر اخل والذباب والعنکبوت والصل و نہ الاشیاء لایلیق ذکر بالکلام العقی فی الاستمال القرآن علیہا یقصد فی مضاحتہ فضلا عن کونہ معجزا فانما جاب اللہ نقالے عنہ بان صغر ہذہ الاشیاء لا یقصد فی المضاحتہ اذا کان ذکرہا مستملا علی کلام بالغتہ فہذا ہوا الاشارة الی کیفیۃ تعلق ہذہ الایۃ بما قبلہا انتہو۔ یعنی جب خدا نے دلیل سے اعجاز قرآن ثابت کیا تو اس پر کفار کی طرف سے ایک شہبہ وارد ہوا جس سے کفار اپنے زعم میں اعجاز قرآن میں نقصان ثابت کرتے تھے اس کا خدا نے جواب دیدیا اور اس شہبہ کو رفع کر دیا تقریر شہبہ کی بھیجے کہ قرآن میں کوئی اور لکھو سی اور چونی وغیرہ کا ذکر نہ کر رہے اور اس قسم کی خبر و نمنا ذکر فصاحت کے کلام کے لائق نہیں پس قرآن کا کسی چیز کے ذکر پر مثال ہونا اس کی فصاحت میں خلل ہے اور جب فصاحت میں خلل ہوگا تو قرآن کا اعجاز پہر کہہ کر ثابت ہوگا تو اس کا جواب خدا نے بھیجے دیا کہ ذرا دسی چیزوں کے ذکر سے اگر عمدہ عمدہ حکمتیں ظاہر ہوتی ہوں تو اونکے ذکر سے فصاحت میں خلل نہیں آتا اور بھیجے ہی اشارہ ظاہر کرتا ہے تعلق اس آیت کا پہلی آیت سے

قولہ یعنی قول سید احمد خان صاحب کا ص ۵۷ سمادات جمع ہے سما کی جس کے معنی اونچے کے ہیں۔ یونانی سنئے مسلمانوں میں بہت رائج ہو گئے تھے اور رب (الاشافانور) بطور سب سے سونے تسلیم کے جاتے تھے یہاں تک کہ قرآن کے بیانات کو بھی اوکلی مطابق کیا جاتا تھا۔ آسمان کا سنا ہی ایسا ہی تھا جس میں علماء اسلام نے کچھ تہوری زمیم کی تھی اور اس کے جسم کی کمر دی محیط ارض کے ہونی اور ستاروں کو اس میں جڑے ہوئے ہونے اور آسمانوں کی زمین کے گرو چکر لہانے کو ویسا ہی تسلیم کیا تھا جب کہ یونانیوں نے بیان کیا تھا اس لئے تفسیر دن میں اور مذہبی کتابوں میں آسمان کے وہی معنی یا اس کے قریب قریب

مروج ہو گئے جو یونانی حکیموں نے بیان کئے تھے اور بہت بڑی غلطی بھی ہو گئی کہ لفظ قولیٰ قرآن کا اور اوس کے
 معنی لئے یونانی حکیموں کے اور رفتہ رفتہ وہ معنی ذہن میں ایسے راسخ ہو گئے کہ اونٹنا اونٹنا کر ناگوار قرآن کا انکار
 کرنا شہر گیا مگر ایسا سمجھنا ہمارا فاسد علی الفاسد ہے اس لئے میں اول معنوں سے جو اکثر مفسرین سمجھتے ہیں
 انکار کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جن جن چیزوں پر قرآن مجید میں سارا یا سموات کا اطلاق آیا ہے وہی معنی سارا
 یا سموات کے ہم قرار دیں گے نہ وہ معنی جو علماء اسلام نے یونانی حکیموں کی پیروی سے قرار دیے ہیں۔ قرآن
 مجید میں جب کہا جان اوس کے ہر موقع پر آوے گا اوس وسعت پر بھی سارا کا اطلاق ہوا ہے جو ہر شخص اپنے سر کے
 اوپر دیکھتا ہے اور اوس نیلی نیلی چیز پر بھی ہوا ہے جو گندی چیت کی مانند ہر شخص کو اوس کے سر کے اوپر دکھائی
 دیتی ہے اور اون پکتے پکتے چلنے جسموں پر بھی ہوا ہے جن کو ہم تارے یا کواکب کہتے ہیں بادلوں پر بھی ہوا ہے جو مینہ
 برساتے ہیں مگر قرآن نے آسمان کے وہ معنی جو یونانی حکیموں نے بیان کئے ہیں کہیں نہیں بتلائے اس لئے
 ہم اوس سے انکار کرتے ہیں اور جو قرآن نے بتلائے ہیں انہیں معنوں میں سے کوئی معنی سارا کے لفظ کے سمجھتے
 ہیں اس مقام پر سارا کے لفظ سے وہ وسعت مراد ہے جو ہر شخص اپنے سر کے اوپر دیکھتا ہے پس آیت
 معنی یہ ہیں کہ خدا اوس وسعت کی طرف متوجہ ہوا جو انسان کے سر کے اوپر دکھائی دیتی ہے اور نہ ایک اوسکو
 سات ملندہ بیان کر دین سات سارے کواکب کو ہر کوئی جانتا تھا۔ عرب کے بدو بھی اوس سے بخوبی واقف
 تھے وہ تارے اوپر تلے دکھائی دیتے ہیں یعنی ایک سب سے نیچا دوسرا اوس سے اونچا اور تیسرا اوس سے
 اونچا اور غلے ہذا قیاس۔ اور اون کواکب کے سبب جو بطور روشن نشانوں کے اوس وسعت مرتفع میں دکھائی
 دیتے ہیں اوس وسعت کے ساتھ جدا جدا حصے یا درجے یا طبقے ہو جاتے ہیں پس اسی کے سبب خدا نے
 نے فرمایا کہ اوسکو ٹھیک سات آسمان کر دئے۔ یہ معنی جو ہم نے بیان کئے اگرچہ گوون کو ایک نئی بات معلوم ہوتی
 ہوگی مگر یہی معنی بعض معتبر مفسروں نے بھی سمجھے ہیں۔ تفسیر صفیادوی میں لکھا ہے سلسلے سے اجرام علوی
 جس میں کواکب بھی داخل ہیں مراد ہیں یا اوپر کی طرف تین لیل خفیں محل لفظ کی یہ تفصیل ہے جو ہم نے بیان کی۔
 قول یہ جو دعوے کیا کہ سارا کے معنی اوس کے ہیں اس سے بھی لازم آئے کہ ہر ملندہ ہی کو سارا کہتے ہیں
 حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اور غوث اس دعوے کا بذرا صنف ہے اور جو لکھا کہ مسلمانوں میں یونانیوں کے
 مسئلے بطور سچے سکون کے تسلیم کئے جاتے تھے یہ بھی صحیح نہیں اس لئے کہ مسلمان یونانیوں کے اولیٰ کو نگو

جو قرآن وحدیث کے خلاف ہیں یقیناً جوہنما سمجھتے ہیں اور جن کے بیان سے قرآن حدیث ساکت ہے اوہ بھی اعتماد و یقین نہیں کرتے اور جو ان کے موافق ہیں اول یہ اس وجہ سے یقین کرتے ہیں کہ قرآن وحدیث سے یہی اسی طرح ثابت نہیں ہوا جس طرح سے کہ یونانیوں کے اقوال ہیں۔ اور یہ جو کہہا کہ آسمان کا مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے کچھ بھی غلط ہے اس لئے کہ مسلمان آسمانوں کے باب میں وہی مسئلے صحیح سمجھتے ہیں جو قرآن وحدیث سے ثابت نہیں یونانیوں کے بیان پر گرا اعتماد نہیں کرتے تفسیر کبیر جو مصنف کے پیش نظر ہے اور اس کتاب میں حاجی اوس کی عبارتیں نقل کی ہیں اگر اس آیت کی تفسیر اسی میں دیکھ لی جوتی تو فیضانِ ہیر اس دعوے کی جرات نہوتی امام فخر الدین رازی نے آسمانوں کے باب میں یونانیوں کے اکثر اقوال کو رد کر کے کچھ کہہا ہے۔

واعلم ان هذا الخط مأمنہ یک علی ان لا سبیل للعقول البشریۃ الی ادراک هذه الاشیاء واذ لا یحیط بها الا علم فاطر الخالق لہا فوجہ بالاختصار علی الدلائل السمعیۃ انتہ یعنی جان تو کہ بھر خط (یعنی یونانیوں کا خط جو بیان افلاک میں ہے) اس قسم سے ہے کہ آگاہ کر چکا ہے کہ اس بات پر کہ آدمی کو عقل کو ان چیزوں کے جاننے کی کوئی سبیل نہیں اور سوا اس شخص کے جس نے اون کو پیدا کیا ہے اور کسی کا علم اوہ محیط نہیں ہو سکتا میں حاجی اس کتاب میں صرف دلائل سمعیہ پر اقتصار کیا جاوے۔ پھر یہ جو کہہا کہ قرآن مجید میں اس وسعت پر کبھی سارا کا اطلاق ہوا ہے جو ہر شخص اپنے سر کے اوپر کو دیکھتا ہے انتہو۔ یہ کہو یہ مسلم نہیں مصنف اوس آیت کو نقل کریں۔ اور پھر یہ جو کہہا کہ اور اولیٰ چکے چکے جیسو نہر بھی ہوا ہے جن کو ہم تارے یا کوکب کہتے ہیں ہندو بھی ہوا ہے جو مینہ برساتے ہیں انتہو۔ یہ دونوں دعوے بھی ہم تسلیم نہیں کرتے بلکہ قرآن میں حاجی تاروں کو سما سے جدا بیان کیا گیا ہے جیسے اذ السماء انفطرت واذ الکواکب انتشرت یعنی جبوقت آسمان پھٹا اور تارے بکھرے۔ اس آیت میں خداوند کریم نے کوکب کو سما سے جدا ذکر کیا اور دونوں کے لئے مختلف منفقین

ذکر کریں جس سے اون کا تباہ و بربادی ثابت ہوتا ہے۔ اور بادلوں پر سما کے اطلاق کا دھم و انزالنا من السماء تارے ہوتا ہے حالانکہ اس کے معنی ہمارے نزدیک بھی ہیں کہ اونا تارے آسمان سے یا آسمان کی طرف سے پانی۔ اب اگر مصنف اسی آیت سے بادلوں پر سما کا اطلاق ثابت کرتے ہیں تو اول یہ ثابت کریں کہ باقی آسمان سے بادلوں میں نہیں اورتنا اور پھر یہ بھی ثابت کریں کہ باب آسمان سے نہیں برستا۔ پھر یہ کہہا کہ قرآن نے آسمان کے وہ مسمیٰ جو یونانی حکیموں نے بیان کئے ہیں کہیں نہیں بتلائے۔ انتہو ہم کہہتے ہیں

کہ بیشک وہ ساری تفصیل جو یونانی حکیموں نے بیان کی ہے قرآن نے نہیں بتلائی لیکن جو منہ آسمان
فرنگی حکیموں نے بیان کئے ہیں وہ بھی قرآن نے نہیں بتلائے۔ پہر یہ جو کچھ کہ اس مقام پر سما کے لفظ
سے وہ وسعت مراد ہے جو ہر شخص اپنے سر کے اوپر دیکھتا ہے انتہو یہ غلط ہے اس لئے کہ یہ وسعت سما کی
حقیقی معنی نہیں ورنہ مصنف ثابت کریں ادا اگر بطور مجاز کے یہ معنی اختیار کئے ہوں تو سماعت کے لفظ میں
مجاز کی کوئی ضرورت نہیں ومن ادعی فعلیہا البیان۔ پہر یہ جو کچھ کہ بھی معنی جو ہم نے بیان کئے ہیں اگرچہ
لوگوں کو ایک نئی بات معلوم ہوتی ہوگی مگر یہی بعین معنی قرآن نے بھی لکھے ہیں تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے کہ
سما سے بھر اجرام علوی (جن میں کواکب بھی داخل ہیں) مراد ہیں یا اوپر کی طرف ہیں۔ تمام ہوا قول تصحید
خان کا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ جو قرآن کی تفسیر کے زمانہ سے صد بار سے پہلے سے آسمان
کی جہت اپنی رائے میں سمجھتے تھے اس کے واسطے انہوں نے سما کا لفظ موضوع کیا تھا پس وہ اس کے
معنی حقیقی ہیں لیکن غم استوی الی السما بیان ہے اس وقت کا جو وقت آسمان مخلوق نہ ہوئے تھے اس لئے
یہاں سما کے معنی حقیقی مستدر ہیں لہذا بیضاوی نے دو معنی مجازی اختیار کئے۔ پہلا یہ احتمال کہ سما سے
بھی اجرام علویہ قبل مخلوق ہونے کے مجازاً مراد ہوں اور بھیہ جو مصنف نے تفسیر کی کہ ان میں کواکب بھی داخل
ہیں یہ بیضاوی کی مراد کے خلاف ہے اس لئے کہ بیضاوی نے تمام اجرام علویہ مراد انہیں لئے بلکہ مذہ الاجرام
سے صرف ساتون آسمان مراد ہیں چنانچہ سبع سموات کی تفسیر میں اس نے انہیں کا ذکر کیا ہے حیث قال
سبع سموات ہل اولئسم قائل التیس ان اصحاب الارصاد اثنوا تسعة افلاک قلت فیما ذکرہ مشکوٰۃ انتہو یعنی سبع
سموات فہو ہیں کی ضمیر سے بدل ہے یا اس کی تفسیر ہے اگر کوئی کہے کہ معدود الون نے نو آسمان ثابت کئے
ہیں تو ہم جواب دین گے کہ جو کچھ انہوں نے ذکر کیا ہے اس میں بہت سے شک ہیں۔ دوسرا احتمال
اوس نے جہات ملوک کا بخالا یہ معنی بھی سما کے حقیقی نہیں بلکہ بضرورت مجاز اختیار کئے گئے ہیں اور اگرچہ ہم
اسکا انکار نہیں کرتے کہ سما کا لفظ سما سے آسمان کے اور چیزوں پر بھی بولا جاتا ہے ان ماعدا سما بھی
کہتے ہیں لیکن دونوں سلیم اس بات پر شاہد ہے کہ جب سما کا لفظ مطلق بولا جاتا ہے اور کوئی قرینہ مرجع کسی اور
معنی کا نہیں ہوتا تو سما کے لفظ سے وہی آسمان متباد ہوتا ہے جس کو اہل عرب آسمان سمجھتے تھے اس سے پہلے
معنی حقیقی ہیں اور دوسرے استعمالات مجازی ہیں بیضاوی کے قول سے کسی طرح استدلال مصنف کا صحیح نہیں

اس لئے محاکم کی ضرورت سماں تہی وہیں بیضادی نے مجازی معنی اختیار کئے سموات میں کوئی ضرورت محاذ کی نہیں اور نہ بیضادی نے یہاں مجازی معنی مراد لئے اور بلا ضرورت حقیقت ترک کر کے مجاز اختیار کرنا جائز نہیں اب ہم چند قرآن اور بھی ایسے بیان کرتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ سموات کے پھر معنی جو مصنف نے اختیار کئے ہیں مراد نہیں ہو سکتے۔ اولاً۔ کجہ کہ قرآن عرب کی زبان میں اور تراشے اور اس کے الفاظ ادنیٰ معانی میں مستقل ہوئے جو معانی اولن الفاظ سے اہل عرب مراد لئے جیتے اور وہ لوگ سبع سموات کے پھر معنی جو مصنف نے اختیار کئے ہیں مراد نہیں لیتے تھے۔ ثانیاً سمیع کہ سبع سموات میں سات کا عدد جو مذکور ہے اگر کچھ عدد واسو جہ سے ذکر کیا گیا ہے کہ وقوع میں سات آسمان ہیں تو ہمارا مطلب حاصل ہے اور جو معنی مصنف نے اختیار کئے ہیں وہ باطل ہو جاویں گے اس لئے کہ سیارات سات سے زیادہ ظاہر ہو چکے ہیں اس سبب سے حسرت کا عدد میں مصنف کو مسلم نہیں اور اگر اس غرض سے اختیار کیا گیا ہے کہ عرب کے لوگ انہیں سات بلند یوں کو جانتے تھے تو یہ غلط ہے اس لئے کہ وہ ثوابت کو سیارات سے زیادہ جانتے تھے اس لئے کہ سب سیارات ہمیشہ ظاہر نہیں ہوتے اور جب ظاہر ہوتے ہیں تو اکثر تمام رات باقی نہیں رہتے اور ثوابت دوازدہ ماہ تمام رات اونکے پیش نظر رہتے اور اون میں سے اکثر ثوابت کو اونہوں نے معین کر کے اونکے نام بھی رکھ لئے تھے اور ظاہر ہے کہ ثوابت بھی ان سیارات کے اوپر اونچی نیچی مختلف اوضاع میں محسوس ہوتے ہیں ان کا حساب سے تو وہ بلند یوں بلند بان اپنے اوپر دیکھتے تھے اور بغیر من تسلیم اگر سب ثوابت کا ایک ہی طبقہ سمجھا جاوے تو آئندہ بلند بان تو بہت کھلی ہوئی تھیں بلکہ یہ آئندہ بلند یوں جو باعتبار ثوابت کے پیدا ہوگی سب سے زیادہ ظاہر تھی پس اس صورت میں ہی آٹھ کا عدد اختیار کرنا چاہئے نہاں سات کا حالانکہ ان سات ستاروں میں بھی آفتاب بہت جدید کی بموجب منجملہ ثوابت ہے۔ ثالثاً یہ کہ مصنف نے جو بہت اختیار کی ہے اس بموجب زمین پر بھی سیارات ہے اور سطح سیارات زمین کے اوپر آجائے ہیں اس طرح یہ بھی کہی اپنی گردش میں اون سے اوپر ہو جاتی ہے اور سموات کے معنی مصنف نے بلند یوں کے لئے ہیں اور وہ بلند بان انہیں سیارات کی سمجھی ہیں حالانکہ اس بہت کی بموجب کوئی وجہ اس بات کی نہیں کہ دیگر سیارات زمین سے بلند سمجھے جاویں اور زمین اون سے بہت سمجھی جاوے۔ رابعاً یہ کہ سورۃ الفطرت میں مذکور ہے اوالسما الفطرت و اوالکواکب انہیں سموات کہیں جسوقت آسمان ہمیں اور ستارے کہیں۔ یہاں ستارے کو اکب مراد نہیں ہو سکتی

اس لئے کہ وہ جدا مذکور ہیں اور ان کے لئے دوسری صفت ثابت کی گئی ہے اور وسعت محض ہی مراد نہیں ہو سکتی اس لئے کہ قابل انقطاع نہیں بلکہ صرف خلوص ہے پس معین ہوا یہی کہ سوائے وہی معنی مراد ہیں جسے مسلمان عقیدہ ہیں۔

قولہ یعنی قول سید احمد خان کا ص ۶۷ ملک کے معنی الہی یا بیغیامی کے ہیں عرب کے یہ پست لوگ فرشتوں کو ایک مجسم اور متغیر چیز سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ کہاتے پیتے نہیں اور نہ کچھ بھی ضرورت ان کو ہے وہ آسمانوں پر رہتے ہیں اور زمین پر آتے جاتے ہیں وہ ہم سمجھتے تھے کہ ان میں ہی فرشتوں کو زمین پر رہتے چلتے پہرتے دیکھ سکتا ہے اسی خیال سے وہ آنحضرت صلعم کی نسبت کہا کرتے تھے لگا روہ پیغمبر ہیں تو ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں عام مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے جو عرب کے بت پرستوں کا تھا وہ فرشتوں کو مجسموں کی مانند لطیف اجسام سمجھتے ہیں اور مختلف شکلوں میں بنجائیں گی اور عین قدرت جانتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ آسمان پر رہتے ہیں اور پروردگار کو اور زمین پر اترتے ہیں اور زمین سے اتر کر آسمان پر چلے جاتے ہیں اور جہلوں کی طرح آسمان اور زمین کے بیچ میں منڈلاتے ہیں غرض کہ تمام اقوام میں فرشتوں کی نسبت انسانی نقائص سے پاک ہونیکا اور ایک تقدس کا خیال تھا اسی خیال کی وجہ سے نیک اور اچھے آدمی کو بھی مجازاً فرشتہ کہتے تھے جیسے کہ حضرت یوسف کو لڑکائی سہیلیوں نے کہا ما ہذا بشر ان ہذا الالہک کریم۔ میں کہتا ہوں کہ بطرح انسان سے فروتر مخلوق کا ایک سلسلہ ہم دیکھتے ہیں اس طرح انسان سے برتر مخلوق ہونے سے انکار کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے شاید کہ ہو گو وہ کیسی ہی عجیب اور ناقابل یقین ہو مگر ایسی خلقت کی وحقیقت موجود ہونے کی ہی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ اس بات کا ثبوت کہ ایسی خلقت ہی نہیں ہے قرآن مجید سے فرشتوں کا الیا وجود کہ جیسا مسلمانوں نے اعتقاد کر رکھا ہے ثابت نہیں ہوتا بلکہ برخلاف اس کے پایا جاتا ہے خدا فرماتا ہے۔ و قالوا لولا انزل علیہ ملک ولولا انزال ملکنا لقطعنا الامر تم لا یظنون۔ و لوجلناہ ملکا یحکمانہ و جلاو للبت علیہم بالملبون۔ یعنی کافروں نے کہا کہ کیوں نہیں بھیجا پیغمبر کے ساتھ فرشتہ اور اگر ہم فرشتہ بھیجے تو بات پوری ہو جاتی اور دوسری میں درج ہے جاتے اور اگر ہم فرشتہ ہی پیغمبر کرتے تو اس کو آدمی ہی بناتے اور بلاشبہ ان کو ایسے شبہ میں ڈالتے جیسا کہ اب شبہ میں پڑے ہیں اس آیت سے پایا جاتا ہے کہ فرشتے نہ کوئی جسم رکھتے ہیں نہ وہ کہانی دے سکتے ہیں

اور کجا کھڑا بشمول مخلوق موجود کے نہیں ہو سکتا بعلناہ رجلا قید احترازی نہیں ہے اس جگہ انسان بحث
 میں تھا اس لئے بعلناہ رجلا فرمایا ورنہ اس سے مراد عام موجود مخلوق ہے ان باریک باتوں پر غور کرنے
 اور اس بات کے سمجھنے سے کہ خدا تعالیٰ جو اپنے جاہ و حلال اور اپنی قدرت اور اپنے افعال کو فرشتوں سے
 نسبت کرتا ہے تو جن فرشتوں کا قرآن میں ذکر ہے اور کجا کوئی اصلی وجود نہیں ہو سکتا بلکہ خدا کی بے انتہا قدرت
 ظہور کو اور ان قوے کو جو خدا نے ایسی تمام مخلوق میں مختلف قسم کے پیدا کئے ہیں ملک یا ملائکہ کہا ہے جنہر
 سے ایک شیطان یا ابلیس بھی ہے بہانوں کی صلابت پانی کی رقت درختوں کی قوت نمربق کی قوت جذب
 و دفع غرضکہ تمام قوے جن سے مخلوقات موجود ہوتی ہیں اور جو مخلوقات میں ہیں وہی ملک اور ملائکہ ہیں
 جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ انسان ایک مجموعہ قوائے ملکوتی اور قوائے بہیمی کا ہے اور وہ قوتوں کے
 بے انتہا ذریعہ ہیں جو ہر ایک قسم کی نیکی اور بدی میں ظاہر ہوتی ہیں اور وہی انسان کے فرشتے اور انکی
 ذریات اور ان کے شیطان اور انکی ذریات ہیں بعض اکابر اہل اسلام کا یہی بھی قہر ہے جو میں
 کہتا ہوں امام محمد بن الدین ابن عربی نے فصول حکم میں یہی مذہب اختیار کیا ہے۔ شیخ عارف بالمذہب ابوالدین
 ابن محمود المعروف بالہندی نے جو مردان خاص شیخ صدر الدین تولوی مرید امام محمد بن الدین ابن عربی سے ہیں شیخ
 فصول حکم میں فرشتوں کی نسبت بہت بڑی بحث لکھی ہے شیخ رحمہ اللہ اپنی اصطلاح میں تمام عالم کو مجموعہ جنات
 المجموعہ الانسان کبیر کہتے ہیں اور انسان کو انسان صغیر مقصود اور کجا اس اصطلاح میں بھی سمجھتے کہ انسان
 عالم کی ایک فرد ہے اور بقدر قوے انسان میں ہیں وہ جزئیات ہیں اور جو اس کے کلیات ہیں وہ انسان
 کبیر ہے اور فرماتے ہیں کہ اس عالم یعنی انسان کبیر کے جو قوے ہیں انہیں میں سے بعض کا نام ملائکہ ہے شیخ
 رحمہ اللہ علیہ تمام فرماتے ہیں کہ وہ قوے جسکو ملائکہ کہتے ہیں انسان کبیر یعنی عالم کے لئے ایسے ہیں جیسا کہ ان
 کے لئے تو ہے جن شایع کہتے ہیں کہ دیکھنا اور سنانا اور سونگنا اور چکنا اور چھونا اور جاننا میں ہے وہ سب ہیں
 قوائے ملکوتی جس کے ماتحت ہیں اور قوہ متغلیہ اور تفکرہ اور حافظہ اور فاکرہ اور عاقلہ اور ناطقہ انہیں قوائے
 ملکوتی روحانیہ کے تابع ہیں اور حاذیہ اور اسکہ اور باضمہ اور غایہ اور تمیہ اور مرہ اور مصورہ انہیں قوائے
 ملکوتی طبعیہ میں داخل ہیں اور علم اور علم اور قوا اور شجاعت اور عدالت اور سیاست اور ریاست انہیں
 قوائے ملکوتی حیوانیہ میں شامل ہیں اور یہ تمام قوے تمام آسمان اور زمین اور انکی فضا میں پھیلے ہوئے ہیں

اوسکی رسالت سے ہے محاورہ میں بولا جاتا ہے کہ الکنی الیہ یعنی مجھکو اوسکی طرف بھیجا اور مالکہ والو کہ مجھے رسالت آتا ہے۔ اوز ظاہر ہے کہ غوسے جو بیگملا اعراض میں اور جنگجو مصنف ملائکہ بنانا ہے وہ درحقیقت انجی نہیں ہو سکتے یہیں مسلمان جو حقیقت ملائکہ کی سمجھتے ہیں وہ جسطرح تصریحات قرآنی سے ماخوذ ہے اسطرح اوس کے معنی حقیقی کی بھی مطابق ہے۔ اور مصنف نے جو تہ ملائکہ کے سمجھتے ہیں وہ جسطرح کہ تصریحات قرآنی کے خلاف ہے جیسا کہ ہم آئندہ ثابت کریں گے اسطرح اوس کے معنی حقیقی اور مفہوم لغوی کے بھی خلاف ہے۔ مسلمانوں کا اعتقاد جو ملائکہ کی نسبت نقل کیا وہ صاف تصریحات قرآنی سے ماخوذ ہے خداوند کریم سورہ فاطر میں فرماتا ہے الحمد للہ فاطر السموات والارض جاعل الملائکہ رسلا اولیٰ انجیہ منشی وکلمت و رباع۔ سب تعلقین واسطے اللہ کے ہے یہاں کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا کرنے والا فرشتوں کا یہ تمام لائے والا بیرون واسطے خود اور تین میں اور چار چار۔ واذکر فی الکتاب مریم۔ اذاعتذبت من المہیا مکانا مشرقیا۔ فاستجبت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشیرا سویمافا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت نقیا قال انما انا رسول ربک لاسب لک علما ذلیا۔ اور ماوراج کتاب کے مریم کو جب چیب گئی اپنے لوگوں سے مکان مشرقی میں اور کیا اولے پودہ میں بھیجا تھے طرف اوسکی روج اپنی کو بی صورت پکڑی واسطے اوسکے آدمی تدرست کی کہنے لگے تحقیق میں پناہ پکڑی ہو ساتھ رحمن کے تجھے اگر ہے تو پرہیز کا کہنے لگا سوا اسکے نہیں کہ میں بھیجا ہوں پروردگار تیرے کا تاکہ بخش جاؤں تجھکو لڑکا پاکیزہ انتہو مجھے ظاہر ہے کہ یہاں مراد روج سے ملک ہے۔ اور خداوند کریم سورہ آل عمران میں فرماتا ہے اذقول للمؤمنین الرن کیفیکم ان یکم کہ یکم ثباتہ آلاف من الملائکہ منترین بلی ان تصبروا و اتقوا یا توکم من فورہم ہذا یکدو کم ربکم بحسبہ آلاف من الملائکہ موسوین۔ جو وقت کہتا تھا تو واسطے مسلمانوں کی کیا نہ کفایت کرے گا تمکو یکدو کرے تمکو رب تمہارا ساتہ تین ہزار فرشتوں کے اوتار سے ہوے بلکہ اگر صبر کرو تم اور پرہیز کاری کرو تم اور آدین تمہارے پاس فوراً ہی ہر دو کرکجا تمکو ہر دو گار تمہارا ساتھ بائخ ہزار کے فرشتوں سے علامت والے اور فرمایا اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فقبضوا الذین آمنوا ساقی فی قلب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق و اضربوا منہم کل ینان۔ جو وقت وحی پہونچتا تھا رب تیرا طرف فرشتہ بن کی یہ کہ میں ساتہ تمہارے ہوں یہیں ثابت رکھتا ہوں لوگوں کو کہ ایمان لائے اللہ ذوالو کھما میں بیچ دونوں ان لوگوں کے کہ کافر ہوئے۔ عسیر ماروا و ہرگز دیکھئے اور ماروا وہیں سے ہر پورے پر۔ اور سورہ حج میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ نصیفی من الملائکہ

رسلا من الناس - اللہ بزرگ بدہ کرتا ہے ملائکہ سے پیغام لیانے والے اور آدمیوں میں سے۔ اور فرمایا اللہ
 نعلے نے تیری ملائکہ حاقین میں محل العرش - اور دیکھتے گا تو فرشتوں کو گھیرے ہوئے گرد عرش کے۔
 ان آیات سے جنوبی ثابت ہو گیا کہ فرشتے فی الجملہ کوئی جسم بھی رکھتے ہیں اور پرواز بھی ہیں اور مختلف شکلوں میں
 بجنائی کی بھی اول میں قدرت ہے اس لئے کہ علامت والے ہو کر سلائیوں کی مدد کے واسطے کافروں سے
 لڑنے کے لئے آئے اور اسی سے اونکا آسمان سے زمین پر اترنا اور آدمی کی صورت میں متمثل ہونا بھی ثابت ہو گیا
 اور یہی آسمان پر ہونا ان آیتوں سے بخلتا ہے اور فرشتوں کی نسبت بھی اعتقاد میں مسلمانوں کی حکو مصنف نے
 نہایت توہین اور تشخیر کے ساتھ بیان کیا ہے اور اونکو آسمان پر سے اترنے اور پرواز ہونے کو چیلان کے
 منہ لسنے سے تشبیہ دی ہے۔ و حقیقت یہ توہین اور تشخیر خدا کے کلام کا ہے اور نایت درجہ کی سوء ادبی ہے
 اسکے بعد مصنف نے اپنے مطلب کے اثبات سے عاجز ہو کر خدا سے بات کا اقرار کیا کہ انسان سے برتر مخلوق ہوتے
 سے انکار کر کے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پس اس سے یہ تو باقرار مصنف ثابت ہو گیا کہ مصنف نے ملائکہ کا انکار
 اپنی تحقیق کی بموجب ہی بلا دلیل کیا ہے اور یہ یہ جو کہا کہ الہی خلقت کے موجود ہونے کے بھی کوئی دلیل نہیں
 باطل غلط ہے اس لئے کہ صریح لفظ قرآنہ اوس کے اثبات میں ہم ذکر کر چکے اور قرآن مجید سے فرشتوں کا
 ایسا ہی وجود ثابت ہو گیا جیسا کہ مسلمانوں کا اعتقاد تھا پھر مصنف نے جو آیت لا ایزل علیک اللہ من
 لایظروا لو جعلناہ ملکاً لبحلناہ رجلاً لبنا علیہم مایلبسون سے استدلال کیا ہے اس سے مصنف کا مدعا ہرگز
 ثابت نہیں ہوتا اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کیوں نہیں بھیجا پیغمبر کے ساتھ فرشتہ اور اگر ہم فرشتہ بھیجتے تو حکم جاری
 ہو جاتا پھر انکو مہلت نہ ملتی اور اگر ہم اوسکو فرشتہ ہی کرتے تو اللہ آدمی بناتے اور بلاشبہ انکو ایسے ہی شبہ
 میں ڈالتے وجہ استدلال کی مصنف نے بیان نہ کی اگر لو جعلناہ ملکاً لبحلناہ رجلاً سے استدلال ہے تو ہرگز
 صحیح نہیں اسلئے کہ اس سے یہ کہو نکلتا ہے کہ فرشتے کو پیغمبر بنانے کی تقدیر بر آدمی کی صورت، بنانا سوا اسلئے
 تھا کہ فرشتہ کوئی قوت ہے جو بغیر دوسری چیز کے قائم نہیں ہو سکتی اور یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ فرشتہ کو آدمی بنانا
 اس سبب سے ہو کہ فرشتے کی اصلی صورت دیکھنے کی آدمی ناب نہ کہتے ہوں یا اسوجہ سے ہو کہ انسان کی ہدایت کے
 واسطے انسان ہونا چاہئے اس لئے کہ جنس انسانی جنس کی طرف کو مائل ہوئی ہے یا اس کے سوا اور کچھ وجہ ہو پس
 جب تک یہ احتمالات دفع نہ ہوں اوسوقت تک اس آیت سے مصنف کا مطلب ثابت نہیں ہوتا۔ اور یہ جو کہا

تو سے جو جملہ اعراض بہین، اوکو مغز زبدے کہنا خلاف محاورہ ہے قوت کے صفت و ثلث سے کجائی ہے
 نہ عزت و ذلت سے یہ پر یہ جو صفت اوکئی بیان کی کہ خدا سے بڑھ کر بات نہیں کہتے یہ صفت تو قوسے پر
 کسی طرح صادق ہی نہیں باوجود ایسی تصریحات قرآنی کے یہر ملائکہ کا انکار کرنا جو شخص قرآن کو اللہ کا کلام
 سمجھتا ہو اس کا کام نہیں۔ اس کبجو مصنف نے عبارتیں مخصوص اور اس کی شروح کی نقل کیں اونکے
 کئی جواب ہیں۔ اولاً یہ کہ جب ہم ملائکہ کا وجود قرآن کی آیات سے بخوبی ثابت کر چکے علیٰ ہذا القیاس
 حدیثوں میں بھی جا بجا اوں کی خبر دی گئی ہے اور تمام صحابہ اور تابعین کا اس مسئلہ پر اجماع ہے یہر اوس
 کے مقابلہ میں کسی شخص کا قول جو صرف اپنی رائے سے ہوہرگز قابل التفات نہیں۔ ثانیاً یہ کہ علماء
 اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ محی الدین ابن عربی کی کتابوں اور اوس کی شروح میں بہت سے مسئلے کتاب
 و سنت کے مخالف مندرج ہیں انہوں نے کہ مصنف خود تو صحیح حدیثوں کا بھی انکار کر دین اور دوسروں کے الزام
 کے لئے ایسے اقوال پیش کر دین اس ظلم کی کوئی انتہا نہیں۔ ثالثاً یہ کہ اوں عبارتوں سے بھی کوئی مطلب
 مصنف کا ثابت نہیں ہوتا اس لئے کہ تلخیص نے مخصوص میں یہ اصطلاح مقرر کی ہے کہ تمام عالم کو ایک شخص
 مقرر کر کے انسان کبیر اوسکا نام رکھا ہے پس جسطح یہ شخص فرضی ہے اسی طرح اوس کے اعضا اور قوسے
 بھی فرضی ہیں پس ایسا فرض تو اوسکے اصلی وجود مستقل کے منافی نہیں اور اس سے ہرگز نہیں ثابت ہوتا کہ
 وہ قطعاً اوس فرض کے ملائکہ کو اوں صفات کے ساتھ جو قرآن میں مذکور ہیں موجود نہ سمجھتے تھے اور فصوص
 کی عبارت میں یہاں تک تصریح ہے کہ ملائکہ کو کالتقوسے کہا ہے جس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ وہ واقع میں
 قوی نہیں بلکہ اس فرضی شخص کے واسطے اوکو مثل قوسے کے فرض کیا ہے۔ اور اسی فرض پر شروح کی
 عبارتیں مبنی ہیں پس ایسی فرضی تقریروں سے تو مطلب مصنف کا کسی طرح ثابت نہیں ہو سکتا اور اسی فرض پر
 قیصری شرح فصوص کی عبارت مبنی ہے۔ اور بعض شخصوں نے اوس فرضی شخص یعنی انسان کبیر میں سچا
 قوت و ہمیہ کے شیطان کو فرض کیا تھا۔ شارح نے اوس فرض میں کلام کر جائے نفس امارہ کو شیطان کو فرض
 کیا پس یہ فرض بھی اوس کے اصلی وجود کے منافی نہیں اور قیصری کی عبارت کے ترجمہ کے آخر میں جو مصنف
 نے لکھا ہے (عرض کہ تمام محققین اس بات کے قائل ہیں کہ انہیں قوسے کو جو انسان میں ہیں اور جن کو
 نفس امارہ یا قوسے بہیہ تعبیر کرنے میں یہی شیطان ہے) یہ محض کذب اور افتراء ہے نہ قیصری کی عبارت

اس مضمون کا ذکر ہے نہ مصنف نے کسی ایک محقق سے یہ قول ثابت کیا اور نہ یہ حجت کہ تمام محققین کو اسی کا قائل تبادلا یا صریح چوٹ بولنا شاید نئی تہذیب میں جائز ہو۔ پہرہ جو کچھ اگر فرض کریں کہ فرشتے اور شیطان ایک علم شدہ وجود رکھتے ہیں جیسے کہ عموماً مسلمانوں کا عقیدہ ہے تو بھی یہ بات بحث طلب ہے کہ کیا فی الواقع یہ مباحثہ خدا اور فرشتوں میں ہوا تھا کیونکہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے خدا سے مباہلہ نہیں کر سکتے انہیں مگر بھی مشابہ نہایت یوح سے اس لئے کہ یہ پوچھنا بطور اعتراض کے نہ تھا بلکہ صحت حضرت آدم کے پیدا کرنے کی جو سمجھ میں نہ آئی تھی اس کو دریافت کیا اور جوابات معلوم ہوا اس کا پوچھنا کوئی گستاخی اور مباحثہ نہیں اور یہ بات جمیع عقلا کو مسلم ہے کہ جو سوال بغیر اعتراض نہیں ہوتا وہ فیصیح اور باعث گستاخی و بے ادبی نہیں سمجھا جاتا حضرت موسیٰ نے کہا۔ اتمکنا بما فعل السفہاء منا انہ یعنی کیا ہلاک کرنا ہے تو حکم عوام اس کام کے لگایا۔ یوسف فرعون نے ہم میں سے یوسف فرعون حضرت موسیٰ کا یہ کہنا گستاخی اور مباحثہ نہ تھا اسی طرح فرشتوں کا یہ قول بھی مباحثہ نہیں۔

قولہ یعنی قول سید احمد خاں صاحب کا ص ۳۰ اصل یہ ہے کہ ان آیتوں میں خدا تعالیٰ انسان کی فطرت کو اور اس کے جذبات کو بتلاتا ہے اور جو واسطہ ہمیشہ اس میں ہیں اونکی برائی یا اس کی دشمنی سے اون کو آگاہ کرنا ہے مگر یہ ایک نہایت دقیق راز تھا جو عام لوگوں کی اور اونٹ چرانے والوں کی فہم و فراست سے بہت دور تھا اس لئے خدا نے انسانی فطرت کی زبان حال سے آدم و شیطان کے قصہ یا خدا اور فرشتہ کے مباحثے کے طور پر اس فطرت کو بیان کیا ہے تاکہ ہر کوئی غواہ اور فطرت کا راز سمجھ غواہ فرشتوں اور خدا کا مباحثہ غواہ شیطان و خدا جگہ کا اصلی مقصد کے حاصل کرنے سے محروم نہ رہے اسطرح عام و خاص سمجھ دار و نا سمجھ عالم و جاہل کا یکساں قرآن مجید سے مقصد پانا درحقیقت بہت بڑا معجزہ قرآن کلام ہے۔

اقول بنیک مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ قصہ واقعی ہے اس قصہ میں چار شخصوں کا ذکر ہے خدا اور ملائکہ اور آدم اور شیطان۔ ان میں سے خدا اور آدم کے تو شاید مصنف بھی مقرر ہوں مگر ملائکہ اور شیطان کے منکر ہیں لیکن قرآن سے اون کا وجود بخوبی ثابت ہے اور یہ قصہ قرآن میں اسی عنوان اور طرز عبارت سے مذکور ہے جیسے واقعی قصے بیان کئے جاتے ہیں چنانچہ قرآن میں پہلی جگہ یہ قصہ اسی آیت میں مذکور ہے جس کو

سخت میں مصنف پر بحث کر رہا ہے اور وہ یہ کہ واذ قال ربك للملكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من نبي فيها ويسفك الدمار ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ یعنی جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کے کہ میں زمین میں خلیفہ کرنے والا ہوں انہوں نے کہا کیا خلیفہ کرتا ہے زمین میں اوسکو جو فاجر و کفار اور خون بہا دے گا اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں کہا اللہ نے میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور سکھائے آدم کو تمام اسماء پر تنگی اوں کو ملکہ برادر کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر سچے ہو اس کی طرز عبارت میں بیا ساق کلام میں کوئی اشارہ یا قرینہ اس بات کا نہیں کہ یہ قصہ غیر واقعی سمجھا جاوے پس جب خدا نے اوسکو اوسی طرح بیان کیا جطرح واقعی تھے بیان ہوتے ہیں اور ہر کوئی خبر اوس کے غیر واقعی ہونے کی نہ مل اور نہ اس قصہ کا وقوع عقلاً محال معلوم ہوتا ہے اور نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان میں اس کے غیر واقعی ہونے پر کوئی تنبیہ کی اور زمانہ نبوت سے آج تک تمام مسلمان اوسکو واقعی سمجھتے رہے اب مصنف اوسکو غیر واقعی بتلے ہے میں مگر کوئی دلیل یا قرینہ عبارت یا استحالة عقلی یا اور کوئی خبر معارض جس سے اس کے غیر واقعی ہونے کا وہم بھی پیدا ہو بیان نہیں کر سکتے پس محض بے وجہ اور بے دلیل صرف اپنی رائے سے اوسکو بے دلیل کہنا صریح تلمذ یہ قرآن کی ہے لغو باللہ منہ۔

تو کہ کوئی قول ہے یہاں احمد بن محمد بن احمد صاحب کتاب کا حصہ ۵۔ اس طرح مخلوق کی زبان حال سے سوال و جواب میں مطالب کا بیان اور حکیم ہی قرآن میں آیا ہے خدا نے زمین کی زبان حال سے فرمایا کہ جب ہے آسمان و زمین سے کہا کہ تم دو دفعہ غواہ غواہ حاضر ہو دو دفعہ کہہ کہ تم جو غشی حاضر ہیں اور جہنم کی نسبت فرمایا کہ جہنم جہنم کو کہیں گے کہ توہم گئی تو وہ کہے گی کہ ہوا سے زیادہ کچھ اور یہی ہیں ان آیتوں میں خدا نے فرمائی ہے ایسی چیز تو انکی زبان حال سے جو گویا نہیں ہیں سوال و جواب کے طور پر انکی فطرت کو جطرح انسان کے خیال میں آسکتی ہے بیان کیا۔

اقول ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ کہیں قرآن میں محاذ نہیں مگر اتنی بات ضرور ہے کہ جب تک کوئی قرینہ مجاہد نہ ہو اور حقیقی معنی کے ہر تہ تک مجازی معنی اختیار نہ کیا اور حقیقت کو چھوڑنا حاضر نہیں آسمان و زمین سے جو خطاب ہے وہ ان کے وجود سے قبل ہے پس یہ قرینہ مجاز کا اور تقدیر رسمی حقیقی کا وہاں موجود ہے اور آدم کے قصہ میں

جس کی یہاں بحث ہے کوئی قرینہ اس قسم کا موجود نہیں پس اس قول میں مجاہد ہونے سے اس تفسیر میں مجاہد ہونا لازم نہیں آتا اور جو بلاوجہ مجازی معنی لینا جائز ہو تب تو تمام قرآن سے اعتماد اٹھ جائے گا اور ایک حکم بھی ثابت نہ ہو سکے گا اور حنفی ترجمہ قرآن کا مصنف نے اسی تفسیر میں لکھا ہے اس کی ہر بات میں یہ بحث جاری ہوگی کہ شاید یہاں کچھ اور معنی مراد ہوں اور وہ قول جو جہنم کی طرف سے نقل کیا اوسکا صرف زبان حال سے ہونا محسوس نہیں۔

قولہ یعنی قول سید احمد خالص صاحب کا حصہ ۵ فقہ یا حکایت کئی طرح پر بیان کی جاتی ہے اور وہ بیان بطور سچ ہوتا ہے کبھی ایک واقعہ کا بیان کیا جاتا ہے جو درحقیقت واقع ہو چکا ہے اور یہ بیان بالکل سچ ہے اور کبھی اون واقعات کا بیان کیا جاتا ہے جو انسان غلاب میں دیکھتا ہے جس میں عجیب واقعات پیش آنے میں اون واقعات کا بیان کرنا بھی باوجودیکہ اون میں سے ایک بھی بخیر خیال کے ظاہر میں واقع نہیں ہوا بالکل سچا بیان ہے بشرطیکہ مراعیتا یا اشاراً یا کثرتاً یا قرینہ سے یا کسی حکام ماسبق سے یا طرز کلام سے پایا جاوے کہ یہ بیان اون واقعات کا ہے جو خوب میں دیکھے ہیں۔ اور کبھی کسی کی حالت سے جو امور مترشح ہوئے ہیں اس حال کو بطور ایک مشکلم کے قرار دیکر اس کی زبان سے فقہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بیان اگر خلاف اس حال کے جو جس کو بطور مشکلم کے قرار دیا ہے تو وہ فقہ جو ہوتا ہے اور قرآن مجید میں اس قسم کا کوئی فقہ نہیں اور اگر وہ حالت اس چیز میں فرض کر لی گئی ہے اور اس حالت مفروضہ کو مشکلم قرار دیکر فقہ بیان کیا گیا ہے تو وہ صرف ایک شاعرانہ مضمون ہے اور اگر وہ حالت واقعی اور صحیح ہے اور بیان بھی اس حال کے مطابق ہے تو وہ بیان بھی بالکل سچ اور درست ہے قرآن مجید کی تمام حکایتیں جو کسی کی زبان حال سے متبرک کی گئی ہیں سب ایسی ہی ہیں اور اسی لئے بالکل سچ ہیں۔ مثال کا بھی یہی حال ہے کہ کبھی ایک ایسی بات کی مثال دی جاتی ہے جو درحقیقت واقع ہو چکی ہے اور کبھی ایک ایسی بات کی بھی مثال دی جاتی ہے جو صرف فرضی ہے اور کبھی واقع نہیں ہوتی مگر اس کی مثال دینی نہ غلط ہوتی ہے نہ جھوٹ۔

اقول خبر صادق وہ ہے جو مطابق واقع کے ہو اور خبر کا وہ وہ ہے جو مطابق واقع کے نہ ہو لیکن اس امر میں بحث ہے کہ مطابقت واقع کی اس مضمون سے لحاظ کیا جائے گی جو مشکلم کے بیان سے کسی طرح سمجھ میں

آتا ہوا بصرف مستحکم کی مراد سے معبر ہوگی گو وہ مراد کسی طرح اس کے بیان سے سمجھ میں نہ آتی ہو لیکن
 مصنف کے قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ مطابقت واقع کی اوس مضمون سے لحاظ کی جائے گی جو مستحکم کے
 بیان سے کسی طرح سمجھ میں آتا ہو نہ صرف مستحکم کی مراد سے جو اوس کلام سے کسی طرح اشارتا یا کنایا ظہر بیان
 سمجھ میں نہ آوے اس لئے کہ مصنف نے خواب کے بیان کی صادق ہونے کے لئے یہ شرط لگائی ہے کہ
 صراحتاً یا اشارتاً یا کنایاً یا قرینہ سے یا کسی کلام مابین سے یا طرز کلام سے پایا جاوے کہ سمجھ بیان اونی
 کا ہے جو خواب میں دیکھتے ہیں۔ اس قدر سے ثابت ہوا کہ مصنف کی رائے کے بموجب خبر کے صادق
 ہونے کے لئے یہ ضرور ہے کہ مراد مستحکم کی جو لفظوں سے کسی طرح سمجھ میں آتی ہو وہ مطابق واقع کے ہونا
 چاہئے اس واسطے بیان خواب کے صادق ہونے کے لئے اس امر کا اظہار شرط ہوا کہ یہ بیان خواب کا ہی
 اور اگر مستحکم کی مراد ایسی ہو کہ اوس کے لفظوں سے کسی طرح سمجھ میں نہ آتی ہو نہ اشارتاً نہ کنایاً نہ کسی قرینہ سے
 نہ کلام مابین سے نہ طرز کلام سے پس صرف ایسی مراد کا مطابق واقع ہونا اوس کلام کے صادق ہونے
 کے لئے کافی نہیں ورنہ بیان خواب کے صادق کے لئے صرف مستحکم کے ذہن میں یہ مراد ہونا کہ یہ بیان خواب
 ہے کافی ہو جاتا اور بیان میں اوس کے اظہار کی ضرورت نہ ہوتی پس جب یہ مقدمہ خود مصنف ہی کی تقریر سے
 ثابت ہو گیا تو یہ مصنف نے کہا ہے کہ کبھی کسی حالت سے جو امور مترشح ہوتے ہیں اوس حالت کو بطور مستحکم
 کے قرار دیکر اوس کی زبان سے قصہ بیان کیا جاتا ہے اور اگر وہ حالت واقعی اور صحیح ہے اور بیان یہی
 اوس حالت کے مطابق ہے تو وہ بیان بالکل سچ اور درست ہے انتہی۔ اس اجال کی تفصیل میں یہی اسی
 مقدمہ کی بموجب یہ شرط ملحوظ ہوگی کہ اوس بیان کے بالکل سچ ہونے کے لئے بوجہ من الوجہ اس امر کا ہی
 اظہار ضرور ہو کہ یہ بیان واقعی نہیں بلکہ تصویق کسی حالت کی ہے علیٰ ہذا القیاس مثال یہی اگر فرضی ہو تو یہ ظاہر
 ہو جانا چاہئے کہ یہ مضمون واقعی نہیں بلکہ محض مثال ہے پس اب ہم کہتے ہیں کہ یہ قصہ آدم اور ملائکہ کا جو قرآن میں
 مذکور ہے اس میں کوئی قرینہ اس قسم کا نہیں جس سے اشارہ اس طرف ہو کہ یہ قصہ واقعی نہیں بلکہ محض تصویر
 ایک حالت کی ہے پس یہ بیان صادق اوسی صورت میں ہو گا کہ جو مضمون ان آیات سے سمجھ میں آتا ہے
 وہ مطابق واقع کے ہو اور ظاہر ان آیات سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ تفصیل آدم ملائکہ کے قصے کی ہے
 کہ خدا اور ملائکہ میں گفتگو ہوئی اور آدم نے علم سلاشی میں ملکہ پر غالب پایا پس اگر خدا کی مراد اس بیان سے

تصور کبریٰ حالت کی ہو۔ مگر اس بیان میں کوئی قرینہ اوس کی طرف اشارہ نہیں کرتا پس اوس مراد کو الٰہی کا مطالبہ واقع ہونا اس کلام کے صادق ہونے کے لئے کافی نہیں۔ اور چھ کلام اوس وقت میں صادق ہو گا جب یقینہ واقعی ہو۔

قولہ یعنی قول سید احمد خالص صاحب کا صفہ ۵ (علم آدم الاسما) علم کے لفظ علماء و محققین نے پرانا سکہ اپنی تعلیم کے نام اور نہیں لیا ہے بلکہ انسان میں اون قوم کا مخلوق کرنا مراد لیا ہے جن سے انسان تمام چیزوں کو جانتا اور سمجھتا اور خیال کرتا اور سوچتا اور نئی باتیں ظاہر کرتا اور چند باتوں کے ملانے سے ایک نتیجہ نکالتا ہے۔ بیضاوی میں لکھا ہے کہ اس آیت کے معنی مجھ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مختلف اجزا اور تباین و تفوں سے پیدا کیا تھا چار طرح کے معقولات اور محسوسات اور متخیلات اور منہیات کے جاننے کے لائق تھیں اور حقائق اشیا اور ان کے خواص اور ان کے اسما اور علوم کے اصول اور ضوابط کے قواعد اور ان کے آلات کی کیفیت اوس سکہ دل میں ڈالی تھی پس جو چیزیں کہ قدرت الہی میں ہیں انہیں کو خدا نے تعالیٰ نے تعلیم کرنے کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔

اقول۔ علم کے معنی تمام محققین نے تعلیم کے لئے ہیں نہ خلق فوس کے اس کی نفی محققین سے محض کذب ہے اور جب تک معنی حقیقی صحیح ہو سکے اوس سے عدول کرنا ہرگز صحیح نہیں اور بیضاوی کی جو عبارت نقل کی اوس سے بھی نفی تعلیم کی ہرگز ثابت نہیں ہوتی بلکہ اوس کا حاصل بھی ہے کہ خدا نے اول آدم کو اجزائے مختلفہ اور قواسے متباینہ سے پیدا کیا اور مسققات اور اک معقولات و محسوسات وغیرہ بنایا یہ اسامیہ تعلیم کئے بہ حال علم کے معنی اوس نے تعلیم اسما کے لئے ہیں نہ خلق فوس کے بلکہ بیضاوی تعلیم کی تفصیل خود بیان کر چکا ہے۔

جیٹ قال (و علم آدم الاسما رکھا) اما بخلق علم ضروری بہا و العارفی روعہ انتہی یعنی بھی تعلیم اسطرح ہوئی کہ خدا نے علم ضروری آدم میں پیدا کر دیا یا اوس کے دل میں القا کیا۔

قولہ معنی قول سید احمد خالص صاحب کا صفہ ۵ آدم کے لفظ سے وہ ذات خاص مراد نہیں ہے جس کو عوام ان اس اور سجدہ کے ملا با و آدم کہتے ہیں بلکہ اوس سے نوع انسانی مراد ہے جب کہ تفسیر کشف الاسرار و مشک الاسما میں لکھا ہے و اما المقصود با و آدم و جہ اور جو خدا نے تعالیٰ نے فرمایا ہے لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للہما مکۃ اسجدوا لاعم۔ پس کم کا خطاب کل انسانوں کی طرف ہے اور آدم سے

بنی آدم یعنی نوع انسان مراد ہیں —

اقول بیشک یہاں وہی ذات خاص مراد ہے جسکو مسجد کے ملا (اللہم اجعلنی منہم) باوا آدم کہتے ہیں اور یہ امر اگر کوا کے باور یونکے مقلد نکی رائے کے مخالف ہے تو ہو مگر نفس الامر کے مطابق ہے اس لئے کہ آدم علم ہے ایک ذات خاص کا یہ جنس جو سب انسانوں کو شامل ہو سکے اس واسطے خدا سے متا لے نے اور آدم کو بنی آدم کہا ہے۔ حیث قال یا بنی آدم لا یغنی عنکم الشیطان۔ یعنی اے آدم کے بیو شیطان تمکو غنہ میں نہ دوا پس آدم سے نوع انسان مراد لینا اوس کی وضع کے اور استعمال قرآن کے خلاف ہے اور تفسیر کشف الاسرار کی عبارت جو نقل کی اور کا مطلب شاید یہ ہو گا کہ آدم کے واسطے جو مسجد کا حکم ہوا اوس میں صرف آدم کی ہی تعظیم مقصود نہ تھی بلکہ اوس کے ضمن میں اونکی اولاد کی ہی تعظیم مقصود تھی۔ اور قرآن کی آیت جو نقل کی اوس کے ظاہر معنی تو مصنف کو بھی مسلم نہیں اس لئے کہ اوس وقت اس کے مخی طبع میں کو نہ خدا نے پیدا کیا تھا نہ اونکی صورتیں بنائی تھیں۔ یہاں اسکے ایسے معنی اختیار کر کے چاہیں جس میں مجاہد بہت کم ہوا اور کچھ ہو وہ موافق محاورہ اور استعمال شائع قرآن کے ہو مصنف کے نزدیک شاید اوس کے یہ معنی ہو گئے کہ نواسے ملکوتی کے سلسلے میں ہمارے خیال کو یہ یاد رکھ دیا جا لائے کہ لفظ خدا کا ثمر صور نام کے لفظوں سے یہ معنی حد سے زیادہ بعید ہیں اور ہم اس کے معنی یہ کہتے ہیں کہ خلفا بالکلام صورت میں خلفاء اور صور نا ایہی معنی حقیقی پر قایم رہا اور کم کے خطاب سے ابکم مؤلفینا موافق استعمال شائع قرآن کے ہے۔ چنانچہ قرآن میں مذکور ہے واذا غنا عینا فکلم ورفنا فوکلم الطور۔ ونیز قرآن میں مذکور ہے واذا نجبنا کم من آل فرعون۔ اور نیز قرآن میں مذکور ہے واذا کلمتم نفسا۔ ان سب آیات میں خطاب کے صیغوں سے مخاطبین کے اسلاف مراد ہیں پس اس آیت سے استدلال مصنف کا کسی طرح صحیح نہیں اور ٹھیک یہی ہے کہ جسکو مسجد کے ملا باوا آدم کہتے ہیں وہی مراد ہے۔

قولہ معنی قول سید احمد خان صاحب کا ص ۵۵ اس کے قطع کے معنی ان کے مفسر نے وہ سمجھ میں جسکو ہم نام کہتے ہیں جسے گہڑا لکھا یا لکھو مشہور ہو مگر یہ ٹھیک نہیں ہے بیضاوی نے اس کی تفسیر میں اوس کے اشتغاف معنی مراد لئے ہیں پس علم آدم الاسما سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب چیزوں کے نام بتا دئے تھے جو در حقیقت اوس وقت خارج میں موجود بھی نہ تھیں بلکہ جو قوس اوس میں پیدا کئے تھے اور جن کے سبب اوسکا ذہن ایک نشان یا دلیل سے دوسری طرف منتقل ہوتا ہے

اور نتیجہ یہ اُکرتا ہے اوسکو اسرار کے لفظ سے بیان کیا ہے

اقول بیضاوی نے اسم کے معنی اشارتاً ہی علامت بنے لئے ہن بس اس تفسیر کی بموجب اسامے جو مصنف نے تمام چیزوں کے جاننے کی قوتیں مراد لی ہن کسی طرح صحیح نہیں آسکتے کہ عالم میں جو قوت ابراہیم ہے اوسکو معلوم کی علامت ہرگز نہیں کہتے بلکہ بعدہم کی علامت اوسکے صفات یا وہ دلائل جنہوں میں جنکے واسطے عالم کو معلوم کا علم آتا ہے بس قواسم علیہ کو علامت اشیا معلومہ کی کہنا باطل غلط ہے۔

قولہ معنی قول سید احمد خالص صاحب کا ص ۵۷ وضمیمہ میں جو ضمیر جمع مذکر کی
اوس کا مرجع اوپر مذکور نہیں ہے اسلئے تمام مفسرین نے اسامہ کے لفظ سے جو ضمنا اوس کے مسمایا
سمجھ میں آئے ہیں اوس طرف اس ضمیر کو راجع کیا ہے پھر یہ مشکل پیش آئی ہے کہ اوس کے لئے ضمیر مثنیٰ
کا ہونا چاہیے نہ انہی ضمیر جمع مذکر کا اوس کے ماحل صاحب تفسیر مضیاری نے یہ کیا ہے کہ مسمایا میں فعلی العقول
وغیر ذوی العقول سب شامل ہے اس لئے تعلیقا ضمیر جمع مذکر کی جو ذوی العقول کے لئے مخصوص ہے
لائی گئی ہے۔ مگر میرے نزدیک ہم کی ضمیر انسانی طرف راجع ہے جو ضمنا انفرادہ سے سمجھی جاتی ہیں۔
ہم نے ابھی بتایا ہے کہ آدم سے شخص خاص مراد نہیں ہے بلکہ انسان مراد ہے اور اس مقام پر افراد انسانی
کا مجموعہ مراد بھی تسلیم نہیں کیا گیا ہے بلکہ صرف اوس کی فطرت کا بیان کرنا تسلیم ہوا ہے اور اس لئے ضمیر
جمع مذکر یا سب کا اوس کے لئے لانا بالکل صحیح تھا۔

اقول اس مسئلہ سے علامات اشیاء معلوم مراد ہونا خود مصنف نے پہلی تفسیر کر لیا اور اشیاء معلومہ کے ضمن میں معلومات کا مفہوم ہونا یاد دلانا معلوم ہے اور ضمیر کے رجوع کرنے کے لئے مرجع کا اس قدر مفہوم ہونا بالکل کافی ہے اور جب ان معلومات میں ذوی العقول بدینک شامل ہیں پس جمیع مذکور غائب کی ضمیر لائے میں مذکورہ مشکل ہے ذوق ابن عرب کہتے ہیں کہ حسب زعم مصنف خدا نے قوۃ ملکوتیہ کے مقابلہ میں مابیت کلیہ نوع انسانی کو پیش کیا تھا یا سکو نہ تو بدیہ و غیرہ تمام افراد کو اور صرف مابیت کلیہ کے قوت پر نیچے تھے یا یہ پوچھنا تھا کہ کھو من کیا کیا قوت ہے ہیں اور بدیہ میں کیا کیا قوت ہے ہیں اور نہ تو میں کیا کیا قوت ہے میں پس اگر جمیع افراد کو پیش کرنا اور ہر فرد کی نسبت جدا جدا سوال کرنا مانا جاوے جو حقیقت حسب تقدیر جمیع افراد انسانی کی ہے یا نہ تھا سوال ہونے کو یہ مطلب صرف مابیت کلیہ کی نسبت سوال کرنے میں حاصل تھا پھر اشیاء معلومہ

افسوس کہ وہ کمال
 افلاک کا علم کر دیا
 چھاتی میں سے
 مہیاں علم پر
 غنیمت ہے جو
 اس کی کمال
 کیا کہ نہیں
 اسی نعم کے
 عادت سے
 حق کو گمراہی
 کی زبان سے
 لیے ان تمام
 اور ان کو
 کھینچ کر
 عات کی

کرنے کی کیا ضرورت تھی اور اگر صرف مابین علیہ کو پیش کیا تھا اور اسی کی نسبت سوال تھا تو عنصر میں جمع کی ضمیر صحیح نہ تھی۔ قطع نظر اس کے ہم کہتے ہیں کہ ہم کی ضمیر مسلمات کی طرف راجع کرنے میں جو مشکل بیضاوی پر مصنف نے عاید کی تھی اس سے اقیح واضح بہت مشکلیں اس ضمیر کے جمع افزادان کی کیطرف راجع کرنے میں مصنف پر پیش آویں گی اور وہ یہ ہیں کہ قال یا آدم ابنتہم باسماہم فلما بناہم باہم ہمیں انہم اور انہما ہم دونوں واحد کے صفیہ میں اور انکا فاعل جمع افزادان ان کو مراد لینا ہرگز صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور

فلما بنا آدم سکین انت وزوجک الجنۃ وکلما سہار خدا حیث مستہم ولا نفر بانہ الشجرۃ فکلوا من الطالین
فلما بنا السیطن عنہا فاخرجہما ماکا فذین اسکن اور انت اور زوجک میں ساری واحد کی ضمیر میں ہیں
ایں لفظ تمام ان انون کی طرف خطاب کیونکہ درست ہوگا اور جب آدم کے لفظ میں تمام بنی نوع انسان
آگئے ہیں عورتیں اور مرد شامل ہیں چنانچہ خود مصنف نے ص ۶ پر اس کی تفسیر بھی کی ہے۔

بہر مزاج سے کون مراد ہے جو آدم یعنی تمام بنی نوع انسان سے خارج ہے اور یہ وہ ہی دوسرا شخص آدم
کے ساتھ خطاب میں شریک ہوا اور کلا اور شمشیر اور لا نفر باہم اور فکلوا اور فاخرجہما اور ماکا
میں تثنیہ کے صغیہ سے خطاب ہوا ایں قطعاً متعین ہوگا کہ آدم کے لفظ سے صرف وہی ذات خاص مراد ہے
جبکہ مسجد کے ملا باوا آدم کہتے ہیں ان سب کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ سورہ اعراف میں اسی آدم کے قصے
میں مذکور ہے یا بنی آدم لا یفتنکم الشیطان کما اخرج ابوکم من الجنۃ یعنی اسے آدم کے بیٹوں نے
میں نالے ٹکڑے شیطان جسے کہ نکالا باب تھا اسے کو جنت سے اس آیت میں بنی آدم کی طرف خطاب ہے
اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قصہ آدم و شیطان میں بنی آدم کے باب تھے اور وہ آدم ہی ہیں جبکہ
مسجد کے ملا باوا آدم کہتے ہیں اور بنی آدم کی ماویہ ہے جبکہ خدا نے آدم سے خطاب کر کے زوجہ کہا
ہے ایں باطل ہو گئیں ساری تحریفیات مصنف کی اور بخوبی ثابت ہو گیا کہ ہم کی ضمیر سب ان انون کی طرف
نہیں پہنچ سکتی۔

قولہ معنی قول سید احمد خاں صاحب کا ص ۶ اس قصے میں چار فرق بیان ہوئے
ہیں ایک خدا دوسرے ہشت یعنی عباسی ملکوئی تیسرے ابلیس یا شیطان یعنی قواسم بھی جو تھے آدم
اور انسان یا مجموعہ ان قواسم کا ہے اور چہمیں عورت اور مرد دونوں شامل ہیں مقصود قصہ کج انسان کی فطرت کر

زبان حال سے انسان کی فطرت کا بیان کرتا ہے خدا جو سب کا پیدا کرنے والا ہے گویا قوسے ملکوتی کو مخاطب کر کر دیتا ہے کہ میں ایک مخلوق یعنی انسان کثیف مادہ سے پیدا کرنے کو ہوں اور وہی میرا نائب ہوئے۔ لائق ہے جب میں اوسکو پیدا کر سکوں تو تم سب اوسکو سجدہ کرتا اس مقام پر مخاطبین کو اس بات کا کہ اور مخلوق میں تو اسے ہمیں ہونگی عالم قرار دیا گیا ہے اور بمقتضائے فطرت اون قوسے کے اور ہونے لگا کہ کیا تو ایسے کو خلیفہ کر چکا جو زمین پر خدا و مجاویے اور خون بہاویے اور قوسے ملکوتی نے اپنی فطرت اسطرح بیان کی کہ ہم تو تیری ہی تعریف کرنے میں اور تجھ پاک کو یاد کرنے میں بچھا دفعہ قوسی کی فطرت کو بھی بتانا ہے جو قوسے جس کام کے لئے ہیں وہی کام کرنے رہتے ہیں کہ وہی اونکی تسبیح اور تقدیس ہے قوت نامیہ انما اور قوت ناطقہ اظہار قوت احراق حرق قوت سیلاب سیلان قوت جاذبہ انجاذ کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے انسان باوجودیکہ قوسے مضادہ ملکوتیہ اور بہیب سے مرکب ہے مگر اوس میں ایسی قدرت ہے کہ ایک قوت کو دوسری قوت پر غلبہ دے سکتا ہے اور جس قوت سے چاہے کام لے سکتا ہے غیر معلوم چیز و ملک و جان جاتا ہے عالم کے اجزا میں ترکیب دیکر ایک نئی چیز ایجاد کر دیتا ہے اور عالم کے تبدیل میں ایک بڑی مداخلت کرتا ہے اور بہیک خدا کا نائب کہلانے کا مستحق ہے۔ انسان کی فطرت کا مخاطبین پر فوق ظاہر کرنے کو تمام کمالات روحانی اور نفسانی اور حقائق و معارف کو انسان کی فطرت میں ودیعت کر کر حکم تعلیم سمار سے تعبیر کیا ہے انسان کو مخاطبین کے سامنے کیا کہ جو حقائق اور معارف ان میں ہیں اونکو متلاؤ۔ قوسے بسیطہ کی فطرت میں اوسکا علم نہ تھا پس گویا وہ بولے کہ ہم تو اون کمالات کو نہیں جانتے ہم تو اوشاہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے۔ یعنی جس محدود منظر پر پیدا کیا ہے اوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے مگر انسان کی زبان حال نے جس کی فطرت میں اور اک کلیات اور جزئیات تھا مخاطبین کی حقیقت کو بتا دیا اور گویا مخاطبین نے ترک پائی۔ اب خدا اپنے قدرت اور کمال کے اظہار کے لئے انسان فی مجاوردہ کے موافق جیسے انسان کسی کو رک دیکر دوبراتا ہے فرماتے کہ کیوں میں نہ کہتا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اسکے بعد خدا نے قوسے مضادہ کی اسطرح فطرت تیلانی ہے کہ قوسے ملکوتی اطاعت پذیر اور فرمانبردار ہونے کی قابلیت رکھتے ہیں الا قوسے بہیب نہایت سرکش و فرمانبردار ہیں اور انہیں کو قابو میں لانا اور فرمانبردار کرنا ان کا انسان نہیں

اوسکے سرکش ہونے کو کبھی ذوق فطرون سے بیان کیا ہے کہ انہیں نے سجدہ نہیں کیا کہیں یوں فرمایا ہے کہ اوسنے اپنے خدا کی نافرمانی کی اور سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اس کے بعد خدا نے تعالے نے انسان کی زندگی کے دونوں حصوں کو بتایا ہے پہلے حصہ کو جبکہ انسان غیر مکلف اور تمام قیود سے مبرا ہوتا ہے بہشت میں رہنے اور چین کرنے اور میوے کئے کہلاتے رہنے سے تعبیر کیا ہے اور جب دوسرا حصہ اوسکی زندگی کا شروع ہونے والا ہے تو اوس کے قدیم دشمن کو بہر بلا بابا ہے جس نے اوس کو ہیکا کر دھت موزہ کو کھلایا ہے یہ وہ حصہ انسان کی زندگی کا ہے جبکہ اوسکو رشہ ہوتا ہے اور عقل و تمیز کے دھت کا پہل کہا کر مکلف اور اپنے تمام اقوال اور افعال اور حرکات کا ذرہ دار ہوتا ہے۔

اقول مصنف نے تمام فقرہ کی تخریف کی مگر اس امر کو اس کہانی میں ربط و وابستہ کہ آدم کی زوج سے کیا ادا ہے اور تنبیہ کے صغیر سے کن و مخصصون سے خطاب ہے حسب زعم باطل مصنف خدا نے قرآن ملکوتی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو ظاہر ہے کہ اس خطاب میں شیطان یعنی تو اس کا بھی شامل نہ ہو پھر اوسکا سجدہ نہ کرنا نافرمانی کیونکر مقرر ہو سکتی ہے۔ پس یہ مثال کسی طرح ٹھیک نہیں بنی تھی۔ انسان کو جو کمالات حاصل ہیں صرف موت لطف کی وجہ سے ہیں اور چونکہ وہ بھی منجملہ قیود ہے پس بموجب التزام مصنف وہ بھی منجملہ ملائکہ ہے پس انسان کی قوت اور اوس کے کمالات کو منجملہ ملائکہ کے سامنے پیش کرنے کے معنی یہی ہیں کہ ملائکہ کو بلا ملائکہ کے کمالات کو بلا ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور چونکہ جن ملائکہ کو پیش کیا ہے وہ بھی قوت ملکوتی ہیں اسلئے منجملہ مخاطبین بھی ہونگے پس منہ جھک کر کہ ملائکہ کو جو خدا کے نفس پر پیش کیا پھر اس میں ملائکہ کے ذک ہانے اور انسان کے تفوق ظاہر ہونے کی کیا صورت ہے۔ اور پھر جو کہا کہ ملائکہ اوسکو نہ بتا سکے بھیکو نہ کر صحیح ہوگا۔ قطع نظر اس کے ہم کہتے ہیں کہ ملائکہ سے انسان کے کمالات پوچھنے کے تھے اوسکو ملائکہ نہ بتا سکے اور انسان سے خود اس کے کمالات نہیں پوچھنے بلکہ ملائکہ کے اسامی پوچھنے گئے تھے پس اگر وہ انسان نے بتا دئے تو بھی ملائکہ مغلوب اور انسان غالب بنوا اسلئے کہ جب ایک سوال در مخصصون سے کیا جاتا ہے اور اسکا جواب ایک شخص صحت سے دے اور دوسرا نہ بتا سکے اسوقت غالب مغلوب ہونے میں اور جب دو مخصصون سے دو سوال کئے گئے اور ایک شخص ایک سوال نہ بتا سکے اور دوسرے شخص نے دوسرا سوال بتا دیا

تو اس میں پہلے شخص کو دوسرے شخص پر قلم نہیں ثابت ہوتا اس لئے کہ ممکن تھا کہ دوسرے سوال کو پہلا شخص ہی بتا دیتا یہ مضمون حاصل مطلب آیہ کریمہ قال یا آدم ابترہم باسماہم فلما ابترہم باسماہم کہے اور اس کے معنی پہلے مصنف قوی لے چکے تھے اور قوی کو ملائکہ کہتے تھے اور اسماہم میں ہم کی ضمیر ملائکہ کی طرف راجع تھا جو میں خود ہو گا کہ آدم ملائکہ کو ملائکہ بتا دے اور چونکہ ملائکہ کو ملائکہ بھی بتا دے ملائکہ میں اس لئے سمجھا تھا طبع میں ہی ہونے کے ہیں اس کے ملائکہ ہی آدم نے بتلائے ہونے کے علی ہذا القیاس وہ بھی ملائکہ ہونگے اور سمجھا تھا طبع میں اس لئے یہ سلسلہ کہی ختم نہیں ہو گا اور تسلسل لازم آویگا۔ اور چونکہ آدم میں بتلاؤ والی ہی دوسری قوت تعلق ہو گی اور وہ سمجھا ملائکہ ہے پس بیٹے یہ ہوتے کہ ایک بار ملائکہ سے ملائکہ کو پوچھا تھا تو وہ نہ بتلا سکے اور دوبارہ ملائکہ سے ملائکہ کو پوچھا اور انہوں نے ملائکہ کو بتلادیا۔ اور چونکہ مصنف نے معرفت خیر و شر کو درخت ممنوع فرض کیا ہے پس آیہ کریمہ والاقربا ہذہ الشجرۃ کے یہ معنی ہوتے کہ تم دو تیسرے شر کی معرفت کہی نہ حاصل کیجو۔ علاوہ اس کے جب شیطان کو قوا سے بہیمہ سمجھا جائے تو اس صورت میں وہ مکلف نہ ہو گا اس لئے کہ موت پر تکلیف نہیں حالانکہ خدا نے شیطان کے سجدہ نہ کرنے کے سبب سے اس پر عتاب کیا اور اس نے وقت معلوم تک عذاب سے مہلت مانگی اور خدا نے مہلت دیکر فرمایا کہ ہم جہنم کو تجھے اور تیرے تابعین سے بہو جن گے چنانچہ سورہ ص میں مذکور ہے لا اطلان جہنم سنگ و من تنبک منہم اجمعین یعنی التیہر و نکاح جہنم کو تنجہر سے اور ان سب سے جہنم نے او میں سے تیری تابعداری کی۔ اور یہ عتاب اور عذاب اسی پر بھیج ہو گا جو مکلف ہو پس ثابت ہوا کہ شیطان قوا سے بہیمہ کے علاوہ کوئی اور شخص ہے جو تکلیف اور عذاب و عتاب کے قابل ہو

قولہ معنی قول سید احمد خان صاحب کا ص ۷ سورہ لقمن اس مقام پر جو واقعات حضرت موسیٰ کے مذکور ہوئے ہیں او میں سے واقعہ عبور بحر اور غرق فرعون قابل غور کے ہے اول تو بہت دلگوز نے یہ غلطی کی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے دریائے نیل سے عبور کیا تھا یہ بالکل غلط ہے بلکہ وہ نہایت بحر احمر کی ایک شاخ سے عبور کیا تھا تمام مفسرین حضرت موسیٰ کے عبور اور فرعون کے غرق ہونے کو بطور ایک ایسے معجزہ کے قرار دیتے ہیں جو طلاق قانون قدرت واقع ہوا ہو جس کو انگریزی میں سپرنچرل کہتے ہیں اور بحیر سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے سمندر پر اپنی لاکھی ماری جب وہ بہت گیا اور پانی مثل دیوار یا پہاڑ کے اوپر اوپر کھڑا ہو گیا اور پانی نے بیچ میں خشک رستہ چھوڑ دیا اور حضرت موسیٰ اور تمام بنی اسرائیل اوس رستہ سے

شاہ ولی اللہ صاحب نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ پس بربر اے انسان درازہ خشک یعنی شاہ صاحب نے ضرب کے معنی زدن کے نہیں لئے رفیق لئے ہیں جو لازمی ہے اور لفظ ظرفی اس آیت میں انضرب کا مفعول ہے اور بلا واسطہ حرف جر مقتدی الی المفعول ہوا ہے۔ جہزافیک نقشہ ان کے دیکھنے سے معلوم ہو گا کہ خلیج عرب اور بحر احمر عدن کے پاس مل گئے ہیں دونوں طرف بہاڑ ہیں اور اونکے بیچ میں نہایت تنگ راستہ ہے جو بہاڑ خلیج عرب سے بحر احمر میں جاتے ہیں وہ اسی تنگ راستہ میں ہو کر گزرتے ہیں اس راستہ کو طوکر نے کے بعد بحر احمر ملتا ہے پھر اسکی دو شاخیں ہو گئی ہیں بحر احمر کے دائیں شاخ جو جانب شرق میں ہے چوٹی بائیں شاخ جو جانب غرب میں ہے کسی قدر بڑی ہے بڑی شاخ کے بائیں طرف مصر ہے اور ان دونوں شاخوں کے بیچ میں وہ جنگل اور بہاڑ ہیں جہاں بنی اسرائیل جا لیس برس ٹکراتے رہے اور اسی جگہ کوہ سینا یا کوہ طور ہے جسے حضرت موسیٰ کو تجلی ہوئی اور ثوریت ملی جس زمانہ میں بنی اسرائیل مصر میں رہتے تھے اور فرعون مشہور بادشاہ تھا اوس زمانہ میں اوسکا دارالسلطنت شہر رامیس تھا اوسکے بائیں طرف تہوزے فاصلہ پر دریائے نیل تھا اور دائیں طرف یعنی شرق کجانب تین منزل کے فاصلہ پر بحر احمر کی بڑی شاخ تھی حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لکر شہر رامیس سے نکلے پہلی منزل سکوت میں ہوئی دوسری منزل ایلام میں تیسری منزل فنا حیرت میں ہوئی یہ مقام بحر احمر کی بڑی شاخ کے بائیں کنارہ پر یعنی جانب غرب اوس شاخ کے نوک کے پاس واقع تھا جب فرعون نے مع اپنے لشکر کے بنی اسرائیل کا تعاقب کیا تو راتوں رات حضرت موسیٰ بنی اسرائیل سمیت بحر احمر کی بڑی شاخ کی نوک میں سے جہاں پہنے نقشہ میں نقطہ ٹکانا ان کو دیا ہے پھر اوتار گئے معلوم ہوتا ہے کہ اوسوقت بسبب جو ابرہائے کے جو سمند میں اتار تھلے اوس مقام پر کہیں خشک زمین نکل آئی تھی اور کہیں پایاب رہا تھے تھے بنی اسرائیل پایاب اور خشک راستہ سے راتوں رات بائیں اوتار گئے یہی مطلب صاف اوس آیت سے پایا جاتا ہے جو سورہ دخان میں ہے و اترک البحر ہوا جبکہ اٹھیک مطلب یہ ہے کہ جو بحر اطل سمندر کو ایسی حالت پر کہ اوتار ہوا ہو۔ صبح ہونے فرعون نے جو دیکھا کہ بنی اسرائیل بار اوتار گئے اوسکو بھی الخالق تعالیٰ کی گائیڈان اور سوار اور پیادے غلط راستہ پر سب دریا میں ڈال دئے اور وہ وقت باقی کے بڑھنے کا تھا لمحہ لمحہ میں باقی بڑھ گیا جیسے اپنی عادت کے موافق بڑھتا ہے اور وہاں ہو گیا جہاں فرعون اور اوسکا لشکر کو دیکھا

علمائے اسلام کا زمانہ گیارہ بارہ سو برس سے سمجھنا چاہئے اور ہر گونہ جو اپنے ہوش سے بجا حرم اور اسکی اوس شاخ کو حسین سے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے عبور کیا تھا نہایت عیسٰی اور فتنہ ساز سمندر دیکھا ہے اور اوانکی خیال میں بھی نہیں آسکتا تھا کہ کیسا ہی بڑا جوار بہا تھا اُسے وہ جگہ کہی پایا نہیں ہو سکتی اس لئے انہوں نے قرآن مجید کی صاف صاف عبارت اور الفاظ کو جو صحیح جوار بہا نے اور زمین کے خشک نخل نے یرد لالت کرتے تھے اولن پلٹ کر اس واقعہ کو بطور ایک عجیب واقعہ کے بنایا اور ایسا معجزہ جو قانون قدرت کو بھی توڑ دے نہرا دیا مگر حقیقت حال یہ نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ اوس زمانہ میں جب بنی اسرائیل نے عبور کیا بجا حرم ایسا تھا نہ تھا جیسا کہ اب ہے گو اوس زمانہ کا صحیح جغرافیہ معلوم نہ ہے مگر بہت بڑا جغرافیہ جو بطلیموس نے بنایا تھا مع اون لغت شجاعت کے جو بطلیموس کے جغرافیہ کے مطابق بنائے گئے ہیں خوش قسمتی سے ہمارے پاس موجود ہے اور اوس میں بجا حرم کا بھی نقشہ ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بطلیموس کے زمانہ تک بجا حرم میں چہرے بڑے جزیرے تھے اور یہ صفا دلیل اس بات کی ہے کہ اوس زمانہ میں بجا حرم ایسا تھا نہ تھا جیسا کہ اب ہے یا جیسا کہ ہمارے علماء اسلام بارہ سو برس سے اوس کو دیکھتے آئے ہیں۔ بجا حرم کی اس حالت پر خیال کرنے سے بالکل تعجب ہو جاتا ہے کہ وہ مقام جہان سے بنی اسرائیل اور بنو ہاشم جوار بہانے کے سبب رات کو پایاب اور دن کو عمیق ہو جاتا ہو گا۔

اقول جس دریا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عبور کیا تھا اوس کی نسبت مفسرین نے قلعہ یا نیل دو نوقول کئے ہیں چنانچہ بیضاوی میں بھی یہ دونوں احتمال مذکور ہیں اور قلعہ بجا حرم کو کہتے ہیں جو مصر کے نیچے ہے اور مصنف نے جو نیل کے احتمال کی غلطی کا دعوے کیا اس کی کوئی دلیل نہ بیان کی اور یہ جو مصنف نے کہا کہ مفسرین اوسکو بطور ایک ایسے معجزہ کے قرار دیتے ہیں جو خلاف قانون قدرت ہوا ہوا تھا اس سے اگر مصنف کی یہ مراد ہے کہ یہ امر مقدورات الہی سے خارج تھا تو بالکل غلط ہے بلکہ ممکنات کو مقدورات الہی سے خارج سمجھنا کفر ہے۔ اور اگر یہ مراد ہو کہ خلاف عادت تھا تو بے شک یہ معجزہ اور نیز تمام معجزات انبیا کے خارج عادت ہوتے ہیں اور اللہ کی قدرت سے کسی فعل کے خلاف عادت واقع ہو جانے پر مصنف نے کوئی محال قایم نہیں کیا۔ اور قرآن سے اوسکی خبر ثابت ہے چنانچہ آئینہ ہم اسکی تحقیق ثابت کرینگے

شاہ ولی اللہ صاحب نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ پس بربر اے انسان راہ خشک یعنی شاہ صاحب نے عرب کے معنی زون کے نہیں لئے رفتن کے لئے ہیں جو لازمی ہے اور لفظ ظریق اس آیت میں امضی کا مفعول ہے اور بلا واسطہ حرف جر مقدّمی الی المفعول ہوا ہے۔ - جزا فیک نقشہ ان کے دیکھنے سے معلوم ہو گا کہ خلیج عرب اور بحر احمر عدن کے پاس مل گئے ہیں دو لون طرف بہاڑ ہیں اور اونکے بیچ میں نہایت تنگ راستہ ہے جو بہاڑ خلیج عرب سے بحر احمر میں جاتے ہیں وہ اسی تنگ راستہ میں ہو کر گذرتے ہیں اس راستہ کو لو کہنے کے بعد بحر احمر ملتا ہے پھر اوسکی دو شاخیں ہو گئی ہیں بحر احمر کے دائیں شاخ جو جانب شرق میں ہے چوٹی بائیں شاخ جو جانب غرب میں ہے کسی قدر بڑی ہے بڑی شاخ کے بائیں طرف مصر ہے اور ان دو لون شاخوں کے بیچ میں وہ جنگل اور بہاڑ ہیں جہاں بنی اسرائیل جا لیس برس ٹکراتے رہے اور اسی جگہ کوہ سینا یا کوہ طور ہے جسے حضرت موسیٰ کو تجلی ہوئی اور ثوریت ملی جس زمانہ میں بنی اسرائیل مصر میں رہتے تھے اور فرعون مشہور بادشاہ تھا اوس زمانہ میں اوسکا دارا سلطنت شہر رامیس تھا اوسکے بائیں طرف تہوزے فاصلہ پر دریائے نیل تھا اور دائیں طرف یعنی شرق کجانب میں منزل کے فاصلہ پر بحر احمر کی بڑی شاخ تھی حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو شہر رامیس سے نکلے پہلی منزل سکوت میں ہوئی دوسری منزل الیام میں تیسری منزل فہا حیرت میں ہوئی یہ مقام بحر احمر کی بڑی شاخ کے بائیں کنارہ پر یعنی جانب غرب اوس شاخ کے نوک کے پاس واقع تھا جب فرعون نے یہ سچ اپنے لشکر کے بنی اسرائیل کا تعاقب کیا تو راتوں رات حضرت موسیٰ بنی اسرائیل سمیت بحر احمر کی بڑی شاخ کی نوک میں سے جہاں پہنے نقشہ میں نقطہ نشان کر دیا ہے پاراوتر گئی معلوم ہوتا ہے کہ اوس وقت سبب جو اہلئے کے جو سمند میں آتا تھا ہے اوس مقام پر کہیں خشک زمین نکل آئی تھی اور کہیں پایاب رہا ہے تھے بنی اسرائیل پایاب اور خشک راستہ سے راتوں رات بائیں اوتر گئے یہی مطلب صاف اوس آیت سے پایا جاتا ہے جو سورہ دخان میں ہے و انزلنا البحر ہوا جبکہ انہیک مطلب بھی ہے کہ جو بحر اعلیٰ سمندر کو اسی حال میں کہ اوتر ہوا ہو۔ - صبح ہوئے فرعون نے جو دیکھا کہ بنی اسرائیل پاراوتر گئے اوس بھی الخالق تعالیٰ کی گائیڈان اور سوار اور پیادے غلط راستہ پر سب دریا میں نوالے سے اوروہ وقت پانی کے بڑھنے کا تھا لہذا لمحہ میں پانی بڑھ گیا جیسے اپنی عادت کے موافق بڑھتا ہے اور وہاں ہو گیا جس میں فرعون اور اسکا لشکر کو دبی

علمائے اسلام کا زمانہ گیارہ بارہ سو برس سے سمجھنا چاہئے اور بزرگوں نے جو اپنے ہوش سے بحر احمر اور اسکی ادس شاخ کو حسین سے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے عبور کیا تھا نہایت عمیق اور تہار سمندر دیکھا ہے اور اونکی خیال میں بھی نہیں آسکتا تھا کہ کیسا ہی بڑا جوار بہا تھا اوسے وہ جگہ کسی پایا نہیں ہو سکتی اس لئے انہوں نے قرآن مجید کی صاف صاف عبارت اور الفاظ کو جو صحیح جوار بہا ہے اور زمین کے خشک نخل آنے پر دلالت کرتے تھے اولٹ پلٹ کر اس واقعہ کو بطور ایک عجیب واقعہ کے بنایا اور ایسا معجزہ جو قافون قدرت کو بھی توڑے نہر دیا مگر حقیقت حال یہ نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ اوس زمانہ میں جب بنی اسرائیل نے عبور کیا بحر احمر ایسا تہار تھا جیسا کہ اب ہے گو اوس زمانہ کا صحیح جغرافیہ معلوم نہ ملے مگر بہت پرانا جغرافیہ جو بطلمیوس نے بنایا تھا مع اون نقشجات کے جو بطلمیوس کے جغرافیہ کے مطابق بنائے گئے ہیں خوش قسمتی سے ہمارے پاس موجود ہے اور اوس میں بحر احمر کا بھی نقشہ ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بطلمیوس کے زمانہ تک بحر احمر میں چھوٹے بڑے جزیرے تھے اور یہ صاف دلیل اس بات کی ہے کہ اوس زمانہ میں بحر احمر ایسا تہار سمندر تھا جیسا کہ اب ہے یا جیسا کہ ہمارے علماء اسلام بارہ سو برس سے اوس کو دیکھتے آئے ہیں۔ بحر احمر کی اس حالت پر خیال کرنے سے بالکل تعجب ہو جاتا ہے کہ وہ مقام جہان سے بنی اسرائیل اور بنو بلاشبہ جوار بہا نے کے سبب رات کو پایاب اور دن کو عمیق ہو جاتا ہو گا۔

اقول جس دریا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عبور کیا تھا اوس کی نسبت مفسرین نے قلازم یا نیل دو نوقول کئے ہیں چنانچہ بیضاوی میں بھی یہ دونوں احتمال مذکور ہیں اور قلازم بحر احمر کو کہتے ہیں جو مصر کے نیچے ہے اور مصنف نے جو نیل کے احتمال کی غلطی کا دعوے کیا اس کی کوئی دلیل نہ بیان کی اور یہ جو مصنف نے کہا کہ مفسرین اوسکو بطور ایک ایسے معجزہ کے قرار دیتے ہیں جو خلاف قافون قدرت ہوا ہوا تھا اس سے اگر مصنف کی یہ مراد ہے کہ یہ امر مقدرات الہی سے خارج تھا تو بالکل غلط ہے بلکہ ممکنات کو مقدرات الہی سے خارج سمجھنا کفر ہے۔ اور اگر بھی مراد ہو کہ خلاف عادت تھا تو بیشک یہ معجزہ اور نیز تمام معجزات انبیاء کے خارجی عادت ہوتے ہیں اور اللہ کی قدرت سے کسی فعل کے خلاف عادت واقع ہو جانے پر مصنف نے کوئی محال قایم نہیں کیا۔ اور قرآن سے اوسکی خبر ثابت ہے چنانچہ آئندہ ہم اسکی تحقیق ثابت کرینگے

پس سعد بن قعب محض فضول ہے اور یہ جو ایک دہی شہہ ذکر کیا کہ خدا سے قتالے سمندر کے پانی ہی کو ایسا سخت کر دیتا کہ مثل زمین کے اوس پر سے چلے جائے انتہی اسکا جواب اولایہ ہو کہ قادر مختار کو اپنے فضل کا اختیار ہو چاہے وہ کرنا چاہے یہ کیا اس میں کسی اور کو سخت کی کیا مجال ثانیاً یہ کہ یہ صورت جو واقع ہوئی اسکو بہ نسبت پانی کے سخت ہو جانے کے کئی وجہ سے اولویت تھی اولایہ کہ اس میں کیفیت اعجاز کا ظہور دریا وہ تھا اس لئے کہ پانی کے سخت ہو جانے کے مقابلہ میں اسکا جدا جدا ہو جانا امر عظیم ہے۔

ثانیاً یہ کہ بنی اسرائیل کو اس کنارہ سے اوس کنارہ تک خشک راستہ دیکھ کر خوب اطمینان ہو گیا اور بلا وسواس چلے گئے اور ایسا اطمینان دوسری صورت میں حاصل نہ ہوتا۔ ثالثاً یہ کہ اس صورت میں کئی وجہ سے اعجاز ثابت ہوا اول تو اس پانی کا بہت جانا معجزہ تھا۔ دوسرے ہر طرف اوسکا بڑے بہا کی طرح کھڑا ہو جانا ایک معجزہ تھا۔ تیسرے فرعون کے آنے تک اوسکا اسی حالت پر باقی رہنا ایک معجزہ تھا اسلئے کہ فرعون اگر اوسکو بہت جانا جدا جدا نہ دیکھتا تو کبھی نہ داخل ہوتا۔ پہر یہ جو مصنف نے کہا کہ جو مطلب مفسرین نے بیان کیا وہ مطلب قرآن کے لفظوں سے بھی نہیں نکلتا انتہی یہ بالکل کچھ فہمی مصنف کی ہے اسلئے کہ یہ کریمہ فاروقی

الی موسیٰ ان اضرب بعصا البحر فانلقن فکان کل فرق کا لفظ والعظیم۔ صراحتاً اوسی مضمون پر دلالت کرتی ہے جو مسلمانوں کا اعتقاد ہے علاوہ اس کے ہم کہتے ہیں کہ تفریق بحر یا تو بطور خرق عادت کے تھی اور معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا جیسا کہ مسلمانوں کا اعتقاد ہے یا موافق عادت کے کیفیت جزو مد کی تھی جیسا کہ مصنف کا زعم ہے لیکن آئندہ ہم مصنف کے زعم کا اعلان ثابت کریں گے پس متین ہوا یہی کہ جو مسلمانوں کا اعتقاد ہے وہی حق ہے۔ پہر یہ جو مصنف نے کہا کہ آید اذ فرقنا کلم البحر میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کے معنی جدا ہو جانے یا بہت جانے کو خلاف قانون قدرت قرار دیا جاسکو انتہی یہ بالکل غلطی مصنف کی ہے

اسلئے کہ تفریق بحر بیشک ایک امر خلاف عادت ہے جیسا کہ ہم قریب ثابت کرنے والے ہیں اس کے بعد جو معنی ان اضرب بعصا البحر کے مفسرین کی طرف منسوب کر کے نقل کئے وہ ایسے کہلے ہوئے معنی ہیں اور اس آیت کے الفاظ سے ایسے متبادر ہیں کہ جو شخص تہوڑی سی واقفیت بھی زبان عرب سے رکھتا ہو گا وہ اس کے یہی معنی سمجھ گا۔ پہر یہ جو مصنف نے مفسرین کی طرف نسبت کر کے لکھا کہ وہ اس جملہ کو اسطر جہ بطور بشرطہ جزائے قرار دیتے ہیں کہ شرط کو یا علت ہے اور جزا اسکا معلول انتہی یہ سراسر افتراء اور بہتان ہے

مفسرین پر اس لئے کہ مفسرین ہرگز یہاں شرط و جزا نہیں سمجھے یہ دخول فاعل کا قاعدہ جو ذکر کیا اسکا ذکر کرنا مفسر
 لغویٰ اس لئے کہ وہ قاعدہ شرط و جزا میں فارسیہ کے دخول سے متعلق ہے یہاں نہ شرط ہے نہ جزا ہے
 نہ فارسیہ ہے پس اس قاعدہ کو اس عبارت سے کچھ تعلق نہیں۔ اور یہ نہ جو کچھ کہ جب ماضی اپنے معنوی
 باقی رہتی ہے اور جزا کی معلول نہیں ہوتی تب ادسہرف لائے ہیں یہ قاعدہ مصنف کی ایجاد ہے کسی کتاب
 میں اسکا پتہ نہیں علاوہ اس کے نہایت عجیب کچھ ہے کہ ماضی جو جزا واقع ہوئی ہے یہ جزا کے
 معلول ہونے کی کیا صورت ہے ہماری رائے میں فاعل کی ف فار عاطفہ ہے اور جواب امر مضرب
 مخدوف ہو اور فاعل کی بواسطہ فاعل معطوف ہے پس تقدیر کلام کی کچھ ہوئی کہ فاعل جیسا لے موسیٰ ان
 اضرب لبعال البحر مضرب فاعل اور قرینہ حذف کا کچھ ہے کہ اضرب میں جو حکم ہے ادسہرف نیک حضرت
 موسیٰ نے عمل کیا اور وہ لفظوں میں نہ کو نہیں پس یقیناً مخدوف ہے اور چونکہ فار عاطفہ کے استعمال میں
 شرط ہے کہ دخول فار اپنے ماقبل پر بلا مہلت مرتب ہوتا ہے اور عام استعمال فاعل کا تعقیب کے واسطے
 ہوتا ہے اس کے علاوہ اہل اصول نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ اصل فاعل یہ ہے کہ معلول پر واقع ہو پس
 موافق اصل استعمال فاعل کے ضرور ہے کہ انفاق بحر مضرب پر مرتب ہو اور اسکا معلول ہو اور مضرب کے معنی
 اگر رفتن کے لئے جابن تو عصا کا لفظ بیکار ہو اجاتا ہو اور اس فید کا کوئی فائدہ ظاہر نہیں رہتا علاوہ اسکے
 نیز عن مض کی توجیہ کرنا پڑتی ہے جو خلاف اصل ہے۔ اور مضرب بمعنی زدن میں ان تاویلات کی حاجت نہیں
 رہتی پس ظاہر ہے کہ ادسی کا اختیار کرنا اولے ہے۔ اور بعض تسلیم اگر ہم کچھ بھی مان لیں کہ مضرب بمعنی رفتن
 ہے تب بھی ثبوت معجزہ میں کوئی خلل نہیں آتا اس لئے کہ فار فاعل بحسب اصل استعمال اور بحسب معنی حقیقی
 کے اس معنی پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے پر دریا کا بہرٹ جانا مرتب بلکہ اسکا
 معلول ہوا اور ہر چند مصنف نے مضرب عصا سے روگردانی کر کے قالون قدرت کی سپرین بناہ لی اور صریح
 الفاظ قرآن کو چھوڑ کر مشہور سے تمسک کیا کہ لائھی ماننے سے بانی نہیں ہوتا لیکن معجزہ کے ثبوت میں کوئی
 خلل نہ آیا اور خواہ لائھی کی مارا تو یا مانا تو۔ اور مضرب کے معنی رفتن کے لویا نعدن کے اتنی بات اعمیٰ قرآنی
 سے صاف صاف ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ کے واسطے بانی یہ ہے کیا اور جب اتنی بات صریح الفاظ قرآن
 سے ثابت ہو گئی یہ مفسرین پر یہودیوں کی بیروی کی تہمت کرنا محض کذب و افتراء ہے اور حد سے زیادہ تعجب ہے

کہ مصنف اسی آیت کی تفسیر میں نصاریٰ کے قول سے اور بطلیموس کی ایک ایسی کتاب سے استدلال کریں جو مصنف تک بواسطہ نصاریٰ پہونچی ہے اور ان نصاریٰ سے بطلیموس تک کوئی سلسلہ دسکی نہ نکالنا تھا نہ نہیں ہو سکتا اور اس امر کا کچھ لحاظ نہ کر کے مسلمانوں پر یہودیوں کی پیروی کی ناحق تہمت باندھیں۔ این کار از آید و مردان چنین کنند۔ علو القیاس جہاں قرآن میں مجید وارد ہے فاضرب بصلال الخمر فانفجرت منہا شاعہ منہ یہی تقریر بعینہ وہاں بھی جاری ہے۔ اور فاضرب لہم طریق البحر میں فی کا مذکور ہونا آیت مجتہد عنہا میں فی کے حذف کا قرینہ نہیں ہو سکتا۔ اسلئے کہ فاضرب لہم طریق البحر میں فی واسطے مذکور ہوا کہ بحر ظرف ہے طریق کا اور ماخوذ فیہ میں یہ صورت مستحق نہیں علاوہ اس کے یہاں بھی یہ کہو مسلم نہیں کہ ضرب بحر رفتن ہے بلکہ ضرب بمعنی ضرب عصا ہے اور طریقاً منصوب علی الطرفیۃ ہے اور تقدیر کلام کی یوں ہے کہ فاضرب لہم موضع الطريق فی البحر اور مولوی شاہ ولی اللہ صاحب کی جو عبارت نقل کی وہ او نہوں نے لفظی ترجمہ نہیں کیا بلکہ حاصل مطلب نگہ دیا ہے یہ مصنف نے جو پانی کا بیٹ مانا جو اربہائے کے سبب سے تجویز کیا ہے یہ باطل ہے بوجہ عدیدہ۔ اولاً یہ کہ یہ بات مصنف کو مسلم ہے کہ جس موقع سے عید ہوا تھا اس مقام پر دریا کی شاخ بہت تنگ اور فقیر العرض تھی جتنا پتھر مصنف کے نقشے سے بھی یہ کیفیت ظاہر ہے اور فی الواقع اگر عرض بہت تھوڑا نہ ہوتا تو تھوڑی دیر میں عبور کیونکر ممکن تھا اور ایسی چوٹے دریا میں جو اربہاں مابکمل نہیں آتا اور اگر کچھ آتا ہے تو ایسا خفیف ہوتا ہے کہ پانی کی حالت کا تغیر محسوس نہیں ہوتا اسوجہ سے وہ قابل اعتبار اور شمار کے نہیں اسلئے کہ مدو جزر اسوقت آتا ہے جب مختلف اجزائے آب پر جذب قمر کی تاثیر مختلف ہوتی ہے پس حسب طرف جذب قوی ہوتا ہے اور طرف پانی کو ارتقاع ہوتا ہے اور حسب طرف جذب ضعیف ہوتا ہے اور طرف انخفاض ہوتا ہے اور بحار فقیر العرض میں یہ علت مستحق نہیں اسلئے کہ جب قمر اس کے سمت الراس پر آتا ہے تو تمام اجزائے آب پر بسبب قمر عرض کے کثرت اسکی برابر ہوتی ہے مختلف نہیں ہوتی پس جب علت مدو جزر مستحق نہیں تو مدو جزر کا ظہور کیونکر ہوگا حدائق النجوم میں کہا ہے اما در بحیرہ و آب و بحار سے صغار مدو جزر واقع کئے شود و اگر مشدود غیر معتد بہ باشد زیادہ کجبت صغرا اینہا ہر گاہ قمر بہ سمت الراس اینہا سے رسد ہمہ اجزائے اینہا را علی السوۃ میکشد۔ و حدوث ارتقاع و انخفاض کہ مبنی بر اختلاف قوت و ضعف تاثیر موزن در اجزائے مختلفہ متاثر است صورت کئے بند و ہجمن حال است

در آن شعبہ ہائے قصیر العرض سجرا کہ اندرون ارضی مکشوفہ درآمدہ اند مانند بحر الطریق کہ زیر پر و شبہ وغیر ان
جو قلت انبساط مبادی انشان و احاطہ ارضی مکشوفہ اکثر اطراف انشان مانع قبول اثر موشرکہ زمان سورۃ تانبہ
قلیل ست سیکرد و انتہی - اور یہ بھی مخفی نہ ہے کہ یہ جو صاحب حدائق النجوم نے کہا ہے کہ اگر مشیوخہ غیر معتد بہ مشیوخہ
یہ فقرہ کہو کہ یہ مضر نہیں اسلئے کہ جو تفریق پانی کی حضرت موسے کے عبور کے وقت ہوئی وہ غیر معتد بہ نہ تھی
لیکن ایسا خفیف جزو مدہ بھی اوس وقت آوے گا کہ دریا کا عرض چھوٹا ہو مگر بہت چوٹا نہ ہو بلکہ اس قدر ہو
کہ پانی کے مختلف اجزاء چاند کی کشش کا کچھ خفیف اختلاف ہو - اور جو مقام حضرت موسے کے عبور کا تھا
وہ نہایت ہی تنگ تھا اسلئے کہ بہت تہوڑی دیر میں اس بارے اوس بارے گئے پس اتنے عرض میں
چاند کی کشش کا اختلاف ہو ہی نہیں سکتا پس اوس میں خفیف جو رہا بھی ممکن نہ تھا -
نہایت یہ کہ مد و جز میں صرف پانی کا ارتفاع اور انخاص ہوتا ہے اور اسکو تفریق نہیں کہتے اسلئے کہ تفریق
کے معنی میں پانی کا بہت چاہنا یہ کہ ایک جانب بلند اور ایک جانب پست ہو جاتا - اور حضرت موسے کے
عبور کے وقت پانی کی تفریق واقع ہوئی چنانچہ قرآن میں فرقنا کا لفظ واقع ہے پس وہ جزو مدہ نہ تھا -
نہایت یہ کہ مد و جز میں پانی صرف ایک طرف بلند ہوتا ہے جہاں چاند کی سیدھی کشش پوری پوری پڑتی ہے
اور حضرت موسے علیہ السلام عبور کے وقت پانی کسی نگران میں بہت کہ ہرگز ایسا ہی طرح بلند ہو گیا چنانچہ
سورہ طہ میں مذکور ہو فاعلقن فکان کل فرق منہ کالطود العظیم - یعنی پس دریا بہت گیا اور ہرگز اسکا بلند
پہاڑ کی مانند تھا - پس معلوم ہوا کہ مد و جز مدہ نہ تھا - راہبایہ کہ مد و جز میں صرف اس قدر ہوتا ہے کہ پانی
کہیں بلند ہو جائے کہیں پست ہو جائے یہ نہیں ہوتا کہ دریا اس کنارہ سے اوس کنارہ تک بالکل
خشک ہو جائے حالانکہ حضرت موسے کے عبور کے وقت وہ راستہ بالکل خشک تھا چنانچہ سورہ طہ میں وارد ہے
طریقنا فی البحر یسا - یعنی راستہ دریا میں خشک - اور یہ احتمال کہ کچھ خشک کچھ پاباب ہو گیا تھا ظاہر لفظ یسا
کے سنائی ہے حالانکہ یہ صورت بھی جزو مدہ میں واقع نہیں ہوتی - خامسایہ کہ سورۃ شعرا میں بعد ذکر اس قصہ
عبور کے مذکور ہے - ان فی ذلک لایۃ و ما کان اکثرہم مؤمنین - یعنی تحقیق اس میں ایک بہت بڑی
نشانی ہے اور نہیں تھے اکثر او نہیں کے ایمان لائے وائے - آیت پر توین تعظیم آیت پر دلالت کرتی ہے
حکما حاصل ہے ہوا کہ بہت بڑی نشانی تھی اور بہت بڑی نشانی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ کچھ تفریق

سبح بطور خرق عادت کے ہوا اور بحیرہ کیفیت شل معمولی کیفیتوں کے نہوا اور جزر و مد ایک معمولی کیفیت ہوتی ہے
اوس میں کوئی بڑی نشانی نہیں۔

سادہ سادہ کہ مد و جزر یا جانبدگی کشش سے واقع ہوتا ہے یا سورج کی کشش سے اور سورج کی کشش سے
جو مد و جزر واقع ہوتا ہے وہ نہایت خفیف ہوتا ہے اس لئے کہ سورج زمین سے بہت دور ہو پس کشش
اوسکی بہت کم پڑتی ہے اور جو مد و جزر چاند کی کشش سے ہوتا ہے وہ قوی ہوتا ہے اس لئے کہ چاند زمین سے
قریب سے اس سبب سے اثر اوس کی کشش کا بہت ہوتا ہے۔ چنانچہ سورج کی کشش اور چاند کی کشش میں

تین اور دس کی نسبت ہے حالانکہ النجوم میں لکھا ہے۔ چون قطار ضلالت بعد فرائض قدر محسوس مقبوضہ دار
و نسبت بعد یکہ شمس از اراض دار معتد بہ نسبت تغییر حادث اثر جاذبہ شمس در اضلاع مساحتہ شمس و در اضلاع

نظیر ان اصغف و اقل است از تغییر یکہ از تاثیر جاذبہ قمر در اضلاع مساحتہ قمر و نظائر ان حادث شود چنانکہ نسبت
اثر جاذبہ قمر بسا جاذبہ شمس چون نسبت وہ بسہ یافتہ اند۔ اور یہ لغزاقی مجر جو حضرت موسے کے عبور کے وقت

واقع ہوئی اگر اس کو جزر و مد فرض کیا جائے تو ایک بہت بڑا قوی حادثہ جزر و مد کا ماننا پڑے گا اس لئے کہ
وہ یا بالکل خشک ہو گیا تھا حالانکہ نہایت قوی جزر و مد میں بھی ایسا نہیں ہوتا پس ضرور کہ یہ جزر و مد تاثیر قمر

سے مانا جاوے اور تاثیر قمر سے جو جزر و مد ہوتا ہے وہ رات میں قمر کی نصف النہار پر پہنچنے کے بہت بڑی دیر
بعد ہوتا ہے اور اگر جہ قیاس تو یہی جاسکتا تھا کہ جب وقت قمر نصف النہار پر پہنچے اوسی وقت مد و جزر واقع ہو

اس لئے کہ اوس وقت عمود کی طرح سیدھی اوسکی کشش پڑتی ہے لیکن جگہ لگنے لکھا ہے کہ اوسکی تاثیر کا ظہور
ہوتی ہوئی تھوڑی دیر ہو جاتی ہے اور حضرت موسے کے عبور کے وقت جو تغیرین بحر کی ہوئی وہ سورج کے طلوع

کے بعد ہوئی۔ پس معلوم ہوا کہ مد و جزر نہ تھا چنانچہ سورہ شہرا میں مذکور ہے۔ فاستمعوا من قرعین فلما تبارت
البحمان قال اصحاب موسیٰ انما لہم ركون قال کلا ان مسی ربی سہدین فاوحینا الی موسیٰ ان امرب بعضکما لبحر

فالفلق فلکان کل فرق کما لظود العظیم۔ یعنی جاہو پچھے اونپر سورج نکلنے کے بعد یہ جب دو لوجا عتوں نے
ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو اصحاب موسے نے کہا کہ ہم پائے گئے ہوئے نے کہا کہ اگر انہیں میرے

ساتھ میرا رب ہے راہ تاویلکا مجھ کو یہ روحی بھیجے نہ طرف موسے کے کہ مارے صا انا دریا میں پس بہت گیا
اور تھا ہرگز اماندہ بڑے پھاڑ لی۔ صراح میں لکھا ہے۔ اتباع در پے رفتن در سیدن یکے۔ اٹھو۔ لیکن

اس مقام میں جا پہنچنے کے معنی میں اسلئے کہ اوس پر یہ تفریع ہوئی ہے کہ دو نوگر وہ ایک دوسرے کو
 دیکھنے لگے اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے فاشبعوہم فاشبعوہم۔ پس ثابت ہوا کہ سورج نکلنے ہی فرعون کی فوج
 بنی اسرائیل کے ایسے قریب جا پہنچی کہ یہ اونکو درودہ انکو دیکھنے لگے اوس کے بعد تفریق بکری ہوئی پس
 یہ تفریق سورج نکلنے کے تھوئی اور وہ وقت جانکی کشش سے مدوجز پیدا ہونے کا نہیں پس وہ مدوجز
 انتہا و ہوا المطلب۔ سابعاً یہ کہ ٹھیک بھیر ہے کہ یہ قصہ بحر احمر میں واقع نہیں ہوا بلکہ دریائے نیل میں واقع ہوا تھا
 اس لئے کہ یہ معلوم و ثابت ہوا کہ سمندر کا پانی ہر جگہ نہایت عمیق ہوتا ہے اور جب عرض اوسکا الیا تھوڑا ہوا
 کہ تھوڑی دیر میں ادھر سے اودھر عبور ہو جئے تو ایسے سمندر کا جب پانی بہت جاو بگا تو وہ ایک گہرا غار کی
 کی مانند برآمد ہوگا جو کسی طرح قابل عبور نہ ہوگا اور الیا ہوگا کہ اگر اوس میں کوئی گڑبے تو یہ سرخ لٹکے پس ثابت
 ہوا کہ وہ عبور بحر احمر میں تھا اور یہ بات معلوم ہے کہ دریائے نیل قابل جزر و مد نہیں۔
 یہ مصنف نے یہ بھی لکھا کہ یہی مطلب صاف اوس آیت سے پایا جاتا ہے جو سورہ دخان میں ہے کہ وارتک
 البحر ہوا جس کا ٹھیک ترجمہ بھیر ہے کہ چوڑی چل سمندر کو ایسی حالت میں لکھا دیتا ہے۔ انتہو اس آیت سے
 جزر و مد کا اثبات محض خیال خام ہے مصنف نے اوتر اہوا ترجمہ غلط کیا ہے رہو کا لفظ جب بحر کے ساتھ
 مستقل ہوتا ہے تو اوس کے معنی ساکن کے ہوتے ہیں۔ صراح میں لکھا ہے رہا البحر احو سکین انتہو
 اور یہ معنی جزر و مد کے منافی ہیں اسلئے کہ جزر و مد کی حالت میں پانی ساکن نہیں ہوتا بلکہ اوسکو حرکت ارتعاعی
 اور ارتعاضی عارض ہوتی ہے اور ٹھیک صادق ہے اس کیفیت پر کہ پانی اودھر اودھر کھڑا ہو گیا تھا اور
 دیر یا تھا ہوا تھا۔ اور یہ جو مصنف نے لکھا ہے کہ فرعون کا دارالسلطنت شہر ایسہ تھا۔ اور حضرت
 موسے تین منزلیں کر کے دریا تک پہنچے اور اون تین منزلوں کے نام بھی معین کر دئے ہیں یہ ساری
 کہانیاں مصنف نے یہود و نصاریٰ کی کتابوں سے نقل کیں ہیں۔ افسوس خود تو اس ملازم مبتلا ہوں
 اور علمائے اسلام پر یہود و نصاریٰ کی پیروی کا نا حق الزام لگا دین۔ بلکہ یہ امر بالبدست باطل ہے اسلئے
 کہ اگر دریا تک پہنچنے میں تین دن کا عرصہ ہوتا تو فرعون کے سوار اپنے گھوڑوں کو دوڑا کر فرما بنی اسرائیل
 کو کھینچتے دریا تک پہنچنے کی مہلت ہی نہ دیتے۔
 قولہ یعنی قول سید احمد خاں صاحب کا ص ۱۰۳ (۱) لیفم انکم غلتم انکم با تخیل

اعجل فتوالی بارگم فاقلمو انکم اس آیت سے یہ بات نہیں پائی جاتی کہ بنی اسرائیل میں سے کسی ایک نے یہی اپنے آپ کو مار ڈالا تھا کیونکہ یہ کہنا کہ مار ڈالو اپنے آپ کو حضرت موسے کا قول ہے اور یہ کہنا ایسی طرح کا کہنا ہے جیسے کوئی بزرگ کسی کو نفرین کرنے وقت کہے کہ ڈوب جا یا کرنے سے تو تیرا مرجانا بہتر ہے پس بنی اسرائیل پر جو حضرت موسے کے غصہ کے یہ الفاظ ہیں خدا نے انکو اپنے متبعین آپ مار ڈالنے کا حکم نہیں دیا تھا و نہیں سے کسی نے اپنے متین آپ مار ڈالا تھا یہ مطلب اس آیت کے پچھلے حصے سے کہ حسین معاف کر دینے کا ذکر ہے زیادہ تر صاف ہو جاتا ہے کیونکہ جن لوگوں نے کوسال پریشانی کی تھی اور انہیں کی نسبت خدا نے فرمایا کہ یہ تمکو معاف کیا **اقول** یہ علامتِ مدنی بوجہ مدیہ اطلاق کے محمول ہر زبان کے مختلف ہوتے ہیں ایک زبان کا قیاس دوسری زبان پر نہیں ہو سکتا پس جو محاورات اردو زبان کے مصنف نے نقل کئے اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس معنی کے الفاظ فصحا سے عرب کے کلام میں بھی یعنی انفرین و ملامت مستعمل تھے۔

تایا یہ کہ اول حضرت موسے نے یا قوم انکم ظلمتم انکم بائنا ذکم المعجل فرمایا یعنی اسے میری قوم تم نے بچھڑے کو الہ بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اس قول میں ملامت کا مضمون ادا کر دیا یہ توبہ کا حکم فرمایا اور فتوٰی بوا لے بارگم۔ فرمایا یعنی اپنے پروردگار کی طرف توبہ کرو اس کے بعد جو فاقلمو انکم فرمایا یعنی قتل کر دینی جانوں کو اگر اس کے معنی صرف ملامت کے ہونگے توبہ ماننا پڑیگا کہ پہر دوبارہ ملامت کرنے لگے توبہ محض بے محل ہے اور اول ملامت کرنا یہ توبہ کا حکم کرنا یہ ملامت کرنا ایک عجیب برائی ان تقریر صاحت ظلام کے بالکل برخلاف ہوگی۔ **ثانیاً** یہ کہ استخادعجل یہ ملامت کرنے کے بعد دوسرے توبہ کے حکم کی بوا سط حرف فاقترع ہوئی اور دوسرے فاقلمو کا عطف بواسطہ حرف فاقترع اس کے معنی صرف ملامت کے ہونگے توبہ اذالت حرف فایہ سمجھا جائیگا کہ توبہ کے حکم پر ملامت کا ترتب ہوا حالانکہ توبہ کے حکم پر ملامت کا ترتب ہرگز صحیح نہیں اور ملامت کا ترتب اس وقت صحیح ہوتا جب وہ توبہ سے انکار کرتے رہتا یہ کہ اس کے بعد جو ذکم ظلمتکم عند بارگم مذکور ہے وہ مضمون ملامت کے بالکل خلاف ہے اس لئے کہ اگر ملامت کے کسی سے کہنے کہیں کہ تو مر جا یا ہلاک ہو جا تو اس کے ساتھ یہ نہیں کہا کرتے کہ تیرا مرجانا خدا کے نزدیک بہتر ہے یہ تو بالکل کذب ہو جا دیکھا حضور صا حضرت موسے جو خدا کے احکام پر پورا اترتے

وہ ہرگز خلاف نفس الامری فعل کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام خدا کے نزدیک بہتر ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ فاقموا
انفسکم لامامت نہ تھی بلکہ تفسیر توبہ کی تھی اور جنہوں نے گویا سالہ پرستی کی تھی اور انکی توبہ قبول ہونا ان کے
توبہ کے لئے قتل ہونے کی سزا فی نہیں۔

قول یعنی قول سید احمد خاں صاحب کا حصہ ۱ (نزی اللہ جہۃ) انسان کے دل میں
کسی چیز کے دیکھنے کی خواہش تین طرح پیدا ہوتی ہے اور اسکا حال اور اوصاف سننے سے یا دل میں کسی خاص
قسم کا شوق و شوق پیدا ہوجانے سے یا اسکا حال کہنے والی کی بات پر یقین نہ کرنے سے موسیٰ کو بھی خدا کے
دیکھنے کا شوق ہوا مگر وہ شوق دوسری قسم کا تھا جس کے غلبہ میں انسان کی عقل پر پرودہ چڑھتا ہے اور ہونے
اور نہ ہونے کی بات کہہ دیتا ہے بنی اسرائیل نے بھی خدا کا دیکھنا چاہا مگر یہ سوال اٹھاتا تیسری قسم کا تھا وہ موسیٰ کی
اس بات پر کہ خدا ہے پروردگار عالم موجود ہے اور اس نے موسیٰ کو اپنا پیغامبر کیا ہے یقین نہیں لائے تھے اور اس
بنیاد پر انہوں نے کہا ہمارا نہیں خدا کو کہا دے جب تک ہم ملانہ خدا کو نہ دیکھ لیں یون گے جہتہ ایمان نہ لاویں گے
حضرت موسیٰ اپنے شوق کے سبب جس میں انسان کو بھول ہو جاتا ہے بھول گئے کہ خدا ان آنکھوں سے دکھائی
نہیں دے سکتا اور بنی اسرائیل نے اپنی حماقت سے یہ چاہا کہ علامہ خدا کو ہم دیکھ لیں اور نہ سمجھے کہ نہ خدا اپنے
دکھاتا سکتا ہے اور نہ کوئی خدا کو دیکھ سکتا ہے۔

اقول جس کام کا محال اور غیر ممکن ہونا یقیناً معلوم ہو اس کی طلب میں ایسا دیوانہ ہو جانا اور اسکا اشتیاق
ایسا غالب آنا کہ جس میں عقل درست نہ رہے محض بہر قوف اور نادان آدمی کا کام ہے پس حضرت موسیٰ
علیہ السلام رسول اولوالعزم کی طرف یہ نسبت کرنا کہ وہ یقیناً جانتے تھے کہ خدا کا دیکھنا محال ہے ممکن نہیں
اور پھر اس کے شوق میں معاذ اللہ انکی عقل پر پرودہ چڑ گیا ایک امر عجیب کی اور انکی طرف نسبت کرنا ہے حالانکہ
قبول مصنف ملکہ وحی کا اور انکی فطرت میں موجود تھا پس ایک ہوس لاطائلہ فطرطی پر کہ دیکھنا غالب ہو گئی اور جب
انہیں ایسے افعال کا صا دیوانہ ہونا محال معلوم ہوتا ہے پس حضرت موسیٰ کا خدا کے دیکھنا طلب کرنا دلیل
اس امر کی ہے کہ وہ ہو سکتے کی بات تھی اس مسئلہ میں اہل صحت کا یہ مذہب ہے کہ خدا کا دیکھنا عقل محال نہیں
اور قیامت کے روز صالحین اللہ کو ان آنکھوں نے دیکھیں گے شدید اور معتزلہ خدا کے دیدار کے منکر ہیں مصنف
بھی ان میں فرق صاف کہ پیروی اختیار کی حالانکہ حضرت موسیٰ کے اسی مقدمہ سے اسکا امتنان بخوبی ثابت

ہوتا ہے اس لئے کہ جب حضرت موسیٰ کی قوم نے خدا کا دیدار طلب کیا تو حضرت موسیٰ نے اون کو منع نہ کیا حالانکہ اگر نہ ہو سکتی کی بات ہوتی تو حضرت موسیٰ منع کر دیتے جیسے کہ اونکے دوسرے سوال کے جواب میں منع کر دیا یعنی جب اس قوم نے یہ کہا کہ اجعل لنا الہا کا الہم الہہ یعنی بتاؤ ہمارے لئے معبود و جیسے کہ اورون کے معبود ہیں تو اس کے جواب میں حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ انکم قوم جہلون یعنی تم نادان لوگ ہو اور یہ حضرت موسیٰ نے خدا سے اسکا سوال کیا اور اگر یہ امر محال ہوتا تو حضرت موسیٰ اسکا سوال نہ کرتے جیسا کہ حیرانوں نے ذکر کیا ہے پہر خدا نے اس کے جواب میں یہ نہ کہا کہ یہ امر ہو سکتے کا نہیں بلکہ یہ کہا کہ تو دیکھنا کہ بلکہ یہ اسکو ایک ہو سکتے کی بات پر موقوف کیا چنانچہ سورہ اعراف میں مذکور ہے ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلما قال رب انظر الیک قال من ترانی ولكن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فنسفنا انہو۔ یعنی جب آیا موسیٰ ہمارے وعدہ پر اور اس سے اس کے رب نے کلام کیا موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب بتا دینا کہ وہ جھگڑا دیکھوں میں تیر ہی طرف اللہ نے کہا کہ تو نہ دیکھ سیکھا مجھے لیکن یہاں کی طرف دیکھ اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہر جائے تو تو جھگڑا دیکھ لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا نے حضرت موسیٰ کو اسطرح بتا دیا کہ یہاں کے ٹھہر جانے پر موقوف رکھا تھا یعنی اگر یہاں ٹھہر جاتا تو حضرت موسیٰ خدا کو دیکھ لیتے اور یہاں کا ٹھہرنا ایک ہو سکتے کی بات تھی یعنی اگر خدا چاہتا تو یہاں ٹھہر جاتا تو اسطرح خدا کا دیکھنا بھی ہو سکتے کی بات تھی یعنی اگر خدا کو منظور ہوتا تو حضرت موسیٰ خدا کو دیکھ لیتے۔ مصنف نے کوئی دلیل خدا کے دیدار محال ہونے کو نہیں کی ورنہ اسکا جواب دیا جاتا اور تفصیل اس مسئلے کی مدد جواب شہادت منکرین کے کتب کلامیہ میں مذکور ہے من شارہ فلیح الہا۔

قولہ معنی قول سید احمد خالص صاحب کا ص ۱۰ یہ تمام واقعات موسیٰ ذبی اسرائیل کے سینا کے مقام میں گذرے تھے وہاں ایک سلسلہ پہاڑوں کا ہے جسکو طور سینا یا طور سینین کہتے ہیں اور کبھی صرف طور ہی اسکا نام لیتے ہیں کچھ شہینین ہو سکتا کہ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں وہ کوہ آتش فشان تھا جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم علانیہ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بچاؤ اس کی قدرت کا خدا کے ایک عظیم الشان کرشمہ کے طور پر کیا ورنہ نہ ہوتا دیکھا جیسے تھے پس وہ اونکو اس پہاڑ کے قریب لے گئے جس کی آتش فشانی نہ ہو سکتی اور غر شورش کی آواز نہ ہو پتھر و سنگے اوڑھنے کی خوف سے وہ بہرہوش

یا مردے کی مانند ہو گئے خدا تعالیٰ ان تمام کاموں کو جو اوس کی قانون قدرت سے ہوتے ہیں خود اپنی طرف منسوب کرتا ہے جن کے منسوب کرنے کا بلاشبہ وہ مستحق ہے اسی طرح ان واقعات عجیبہ کو بھی اوس نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اس بات کے آثار کسینا و حقیقت آتش فشان ہٹا اب تک پائے جاتے ہیں اور ہر شخص اب بھی جا کر دیکھ سکتا ہے ایک بہت بڑا عالم شخص یعنی کینن اسٹینلی حال میں بطور سیاحت کے اوس وادی میں گئے تھے جب انہیں حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے گزر کیا تھا وہ انہوں نے اوس پہاڑ کا حال اسطرح بیان کیا ہے کہ چٹانوں کی راہ سے جو بطور زینہ کے بنی ہوئی تھیں ہم ایک وادی میں پہنچے جو سرخ پتھر کے پہاڑوں کے درمیان تھا یہاں پر عجیب و غریب پہاڑ دیکھنے میں آئے جن کے دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ گویا سرخ و سیاہ مادہ کی گرم نہریں اونپر بہتی ہیں و حقیقت آتشی مادہ اوپر بہ آیا تھا جبکہ وہ زمین سے اونٹے تھے یہ راستہ ایسی جگہ ہو کر گذرتا تھا جہاں بجز غلے ہوتے مادوں اور خاکستر کے اور کچھ نہ تھا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی ہتھیار ڈالنے کے کارخانہ میں ڈبیر ہوتے ہیں یہاں اکثر ایسی چیزیں دیکھنے میں آتیں جن کو کوئی نیا آدمی آتش فشان پہاڑ کے آثار تصور کرے لیکن یہ غلط فہمی ہے جلی پہاڑوں کی مانند جو بڑے ڈبیر معلوم ہوتے ہیں وہ صرف لوہے کے ریزے ہیں جو پھر پھر پتھر و ٹی بناوٹ میں ملے ہوئے ہیں ہر خنی مائل پتھر کی چٹانوں میں جو آتشی عمل کے آثار پائے جاتے ہیں وہ ٹیوں کی ابتدائی ادھان سے متعلق ہیں نہ کسی بعد کے انقلاب سے ہر جگہ پانی کے آثار میں آگ کے کہیں نہیں کینن اسٹینلی بہت بڑے پادری اور عیسائی مذہب کے پیشوا ہیں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حقیقت خدا ہی آگ کی صورت میں پہاڑ پر اترتا تھا اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ ابنی تھورین اوسکو آتشین پہاڑ کہنے سے بہت سچا پالے مگر جو شے کہ موجود ہے اوس کو کوئی شخص سیر بہرہہ کرنا کہنے سے معذور نہیں کر سکتا خود توریث میں جو کچھ اس پہاڑ کی نسبت بیان ہوا ہے اگر صحیح تسلیم کیا جاوے تو کچھ شبہ نہیں رہتا کہ وہ آتش فشان پہاڑ تھا کالب خروج کے باب نوزدہم میں لکھا ہے کہ بوقت طلوع صبح رعد واد برفنا و غما و نظیر بالاس کوہ نمایان شد و آواز کرنا سمجھ سے شد یہ شد کہ تمامی قوہ کو درآرد و بود و زرد زیدند و تمامی کوہ سینئی را دود و فرا گرفت و دودش مثل دود و نور مضاعف بود و تمامی کوہ بقایت متزلزل شد۔ یہ تمام حالتیں وہ ہیں جو کہ آتش فشان میں واقع ہوتی ہیں لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اوس زمانہ میں وہ آتش فشان تھا اور کینن اسٹینلی کی یہ تاویل کہ وہ نشانیاں اوس پہاڑ کی بناوٹ ہی کی ہیں صحیح نہیں ہو سکتی خدا کی تخلیق ہر چیز میں ہے

جس کو اوس نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا اور پیدا کیا ہم بلاشبہ کہہ سکتے ہیں کہ فلما تجلی ربنا علی الجبل فلما
تجلی ربنا علی البحر فلما تجلی ربنا علی الان فلما تجلی ربنا علی ابحار فلما تجلی ربنا علی البجۃ فمافوقہا فمافوقہا فلما
مگر کسی مادہ یا فانی صورت میں نہ خدا آسمان سے نہ سما سمجھا ہے پس ہم عزیت کے اس لفظ پر کہ خداوند و آتش
بر آن نزول منو یقین نہیں لاسکتے مگر کین اسینی کو یقین ہو مان اگر ان لفظوں کے معنی ہی تجلی اور ظہور قدرت
کے لئے جاوین تو بہر مقام انکار نہیں رہتا۔

اقول دنیا میں جتنے آتش فشان بہاڑے سب کی تحقیقات ہو چکی ہیں آج تک کہہ طور کو آتش فشان نہیں
کہا بس صرف صنف کے خیال سے وہ آتش فشان نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو مصنف نے لکھا کہ جب نبی اسلام
نے حضرت موسے سے کہا انہی یہ قول باطل ہے اس لئے کہ سورہ اعراف میں مذکور ہے۔ ولما جاء موسے

المیقاتا وکلمہ یہ قال رب انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فست ترانی
فلما تجلی ربہ للجبل جملہ دکان وخرموسے صغفا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المومنین۔ یعنی جب
آیا موسے ہمارے وعدہ پورا کرکلام کیا اوس سے اوس کے رب نے کہا موسے نے ان کو رب میرے دکھا
اپنے سین میں کہو کہ دیکھو ان میں طرف تیری کہا اللہ نے نہیں دیکھ سکے گا تو مجھ کو لیکن دیکھو طرف پہاڑ
کی اگر وہ اپنی جگہ پر نہیں لانا تو دیکھ لے گا تو مجھ کو بس جب جلوہ ظاہر کیا اوس کے رب نے واسطی پہاڑ کے تو
کیا اوس کو ریزہ ریزہ اور گر پڑا موسے بہوش پیر جب افاقہ ہوا تو کہا موسے نے پاک ہے تو توبہ کی میں نے
طرف تیری اور میں پہلا ایمان لائے والا ہوں۔ اس آیت سے صاف ثابت ہو گیا کہ حضرت موسے اور ان
لوگوں کو اپنی طرف سے آتش فشان پہاڑ دکھانے نہیں گئے تھے بلکہ خدا کے وعدہ کی بموجب گم تھو علاوہ
اس کے حضرت موسے نے ان کے سوال کو رد نہیں کیا تھا اور اس کا ماننا نہیں چاہا تھا بلکہ ان کی آرزو پوری کرنا
قصہ کیا اسی واسطہ خدا سے دیدار دکھانے کا سوال کیا پہاڑ آتش فشان پہاڑ دکھانے کی کیا ضرورت تھی اور
بیز عظیم الشان کرشمے خدا کی قدرت کے وہ بہت سے دیکھ چکے ویا کا ان کے عہد کے لئے بیٹ جانا اور
فرعون کا مدد تامل کر کے اوس میں غرق ہو جانا آتش فشان پہاڑ کے کرشموں سے بہت بڑھتا تھا پھر اوس کے
دکھانے کی کیا ضرورت تھی۔ قطع نظر اس کے ہم کہتے ہیں کہ آتش فشان پہاڑ کا کرشمہ حضرت موسے نے پایہ
کہہ کر دکھا یا ہو گا کہ یہ خدا ہے تو یہ شرک تھا حضرت موسے ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے تھے بابہ کہو گا کہ یہ خدا کی

قدرت کا کرشمہ ہے تو اس سے اور بڑا سوال پوچھنا ہوتا تھا یہاں اس کا دکھانا لغو تھا اس کے علاوہ وہ پہاڑوں کے
 ملک سے بہت قریب تھا اوس کا مال اونکو پہلے سے بخوبی معلوم ہو گا یہاں اوس کے دیکھنے میں اون کو
 نئی بات کیا حاصل ہوتی اور نیز آتش فشان پہاڑ سے ایسے ڈر جانے کی کیا وجہ تھی کہ یہو بنی تک نوبت
 یہو بنی بالغ فرض اگر کچھ سمیت معلوم ہوئی ہوتی تو دہانے پہاڑ آنا ممکن تھا۔ یہ حضرت موسیٰؑ تو خود اوس کے
 دکھانے کے واسطے لے گئے تھے تو اونکو تو ضرور پہلے سے اوس کا حال بخوبی معلوم تھا وہ کیوں یہو بنی ہو گئے۔
 جس باورسی کی تحریر نقل کی وہ اوس پہاڑ کو خود مشاہدہ کر کے یہاں سے دیکھا ہے کہ وہاں کوئی علامت آتش فشان
 پہاڑ کی نہیں پس مصنف اوسکو بغیر دیکھے اپنے گہر بیٹھے ہوئے آتش فشان پہاڑ بتا دین تو کیا قابل اعتبار
 ہے۔ تورات کی عبادت جو نقل کی ہمارے نزدیک وہ کتاب محرف ہے ہرگز قابل اعتبار نہیں۔ اور
 لغویں تسلیم اوس سے آتش فشان پہاڑ ہونا لازم نہیں بلکہ عدا کی تجلی ظاہر کر لے گی جسکی قرآن میں خبر
 دی گئی کہ یسوع مسیحؑ پیدا ہوئی ہوگی۔ چنانچہ قلمائے تجلی سے یہ مضمون صاف ظاہر ہے یعنی جب ظاہر ہوا
 موسیٰؑ کا ہار واسطے پہاڑ کے۔ اور پہاڑ میں حیات اور قوت و رویت پیدا کر دینا خدا کی قدرت سے
 خارج نہیں ہے۔ اور بھی جو مصنف نے کہا ہے کہ خدا کی تجلی ہر چیز میں ہے جس کو اوس نے اپنی قدرت
 سے پیدا کیا ہے ہم متنب کہہ سکتے ہیں فلما تجلی ربنا علو اسمبل الخ یہ تاویل بے محل ہے اس لئے کہ قرآن
 میں تجلی ربنا العجل ہے تجلی ربنا علو اسمبل الخ۔

قولہ معنی قول سید احمد خان صاحب کا حصہ ۱۱ (ورفنا) یہ مضمون دو مقام میں
 آیا ہے ایک تو اسی آیت میں ہے کہ جسے تمہارے اور پہاڑ کو اونچا کیا اور سورہ اعراف میں یہ لفظ ہن داؤ
 شتفا اسمبل فوہم کا نطلہ ولفنا واذ وقع ہم۔ ان دونوں مقاموں میں چار لفظ ہن جن کے معنی چلے ہوئے
 سے مطلب سمجھ رہے ہیں آویگا۔ رفع۔ فوق۔ متق۔ ظلہ۔ رفع کے معنی اونچا کرنے کے ہیں مگر اس لفظ سے
 یہ بات کہ جو چیز اونچی کی گئی ہے وہ زمین سے بھی معلق ہو گئی ہو لازم نہیں آتی۔ فوق کے لفظ کو ہی دوسرے
 کا زمین سے معلق ہونا لازم نہیں ہے۔ متق کا لفظ البتہ بحث طلب ہے جسکے معنی مفسرین نے مذہبی
 عبادت بنانے کو قلع کے کھلی لئے ہیں جس کو زمین سے باجگہ سے علمدہ کر لینا لازم ہے اور رفع کے بھی
 لئے ہیں جس کو باجگہ کر لینا لازم نہیں ہے۔ بیضاوی میں سمجھا ہے واذ شتفا اسمبل فوہم اسی ظلفنا ہ

ورفضا مگر قاضی بن اوس کے منہ ہلا دینے کے کہتے ہیں پس صاف طور سے نقصان کے منہ ہلا دینے کے
 ہیں۔ وظفانہ واقع بہم زیادہ تر پہاڑ کے ہلا دینے کے جس سے اونکو اوس کے گریڑنے کا گمان ہوا تھا
 ہیں۔ ظلمہ کے معنی سامان کے بھی ہوتے ہیں چہنری کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور جو چیز کہ ہمہ سارہ والے اور
 کے بھی ہو سکتے ہیں اور اوس چیز کا زمین سے معلق ہمارے سر پر ہونا ضرور نہیں۔ بنی اسرائیل جو خدا کے
 دیکھنے کو گوتھے طور کے نیچے کہے ہوئے تھے پہاڑ ان کے سر پر نہایت اونچا اونٹا ہوا تھا اور اوس کے سایہ کے
 تلے تھے اور بسبب آتش فشانہ کے شدید حرکت اور زلزلہ زمین تھا جس کے سبب سے وہ گمان کرتے
 تھے کہ اونپر گریڑے گا۔

اقول یہ کلام مخدوش ہے بوجہ عیدہ۔ اولایہ کہ رفعا فوقکم اور نقصنا اجبل فوقہم دونوں جملہ غلبہ میں اور جملہ
 غلبہ مفید ہوتا ہے حدوث کو پس معلوم ہوا کہ وہ صفت بلندی کی پہاڑ کو اس قسم کی حاصل ہوئی جو پہلے
 سے حاصل نہ تھی اور معمولی بلندی کو طور کو پہلے سے حاصل تھی پس معلوم ہوا کہ یہ بلندی اوس بلندی کے
 سوا تھی اور وہ بلندی یہی ہوگی کہ پہاڑ ان کے سر پر نہایت کی طرح قائم تھا۔ ثانیاً یہ کہ تنق کا استعمال کسی
 چیز کو اوکھاڑ کر اونہانے میں بھی ہے اور حرکت شدید ہلانے میں بھی ہے لیکن چونکہ ایک جگہ قرآن میں رفعا
 فوقکم الطور اور دوسری جگہ نقصنا اجبل فوقہم وارو ہے اور قصہ متحدہ ہے پس حکم القرآن بغیر بعضہ بعضا نقصنا
 کو اوکھاڑنے کے معنی میں سمجھنا چاہئے نہ ہلانے کے معنی میں۔ اور چونکہ تنق کے معنی اوکھاڑ کر اونہانے
 کے ہیں پس رفع کے معنی بھی وہی ہونگے۔ ثانیاً یہ کہ تنق کے بعد جو کیفیت پہاڑ کو حاصل ہوئی اوسکو خدا نے
 ظلمہ سے تشبیہ دی ہے پس اگر تنق کے معنی حرکت کے اور ظلمہ کے معنی ایسے سایہ کے لئے جائیں جیسے دیوار
 کا سایہ ہو تو ایسا سایہ اوس پہاڑ کا بغیر حرکت کے بھی تھا پس حرکت کی وجہ سے اوس کے سایہ منہی کا
 کوئی ثبوت نہ ہوگا تو ثابت ہوا کہ تنق کے معنی حرکت کے نہیں بلکہ اوکھاڑ کر اونہانے کے ہیں اور اس صورت میں
 ظلمہ کے معنی سامان کے ہونگے اور بعد اوکھاڑنے کے اوس پہاڑ کا سامان بننا بالکل صحیح ہے۔

راہنمایہ کہ اگر وہ آتش فشان پہاڑ ہوتا اور اس سبب سے اوسکو حرکت ہوئی تو بنی اسرائیل اوس کے اتنے قریب ہرگز
 بھی نہ جاتے بلکہ دور سے اسکی بہ حالت دیکھ کر ڈرتے اور بالفرض اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ کسی طرح وہاں یوحنا
 کے تھے تو فوراً وہاں سے ہٹا جاتے۔ غرض کہ یہ کہ وہ طور کا آتش فشان ہونا ثابت نہیں ہوا اور صرف صفت کا

خیال ثبت اوس کے آتش فشان ہونیکا نہیں ہو سکتا۔

قول یعنی قول سید احمد خالص صاحب کا ص ۱۲۶ (و اتینا عیسیٰ بن مریم البینات)

بینات صفت ہے اور جہان صرف لفظ بینات ہے وہاں اوسکا موصوف جبکی وہ صفت ہے مقدر ہے پس خدا کے کلام پر عجز کر کر موصوف مقدر کو قرار دینا چاہئے خدا کے کلام میں ہمیشہ بینات کا موصوف آیات کا لفظ آیا ہے جیسے کہ اسی سورت میں آنحضرت صلم کی نسبت فرمایا ہے ولقد انزلنا الیک آیات بینات اس لئے جو معنی آیات بینات کے ہیں وہی معنی صرف بینات کے بھی ہیں کیونکہ آیات اوسکا موصوف وہاں مقدر ہے اور جو مراد لفظ آیات سے ہے وہی مراد لفظ بینات سے ہے مع اوس صفت کے جس پر لفظ بینات دلالت کرتا ہے آیت کے معنی لغت میں علامت یعنی نشان کے ہیں اور علامت ہمیشہ اوس پر جبکی وہ نشان کی ہے دلالت کرتی ہے پس آیت کے معنی دلالت کرنے والے کے ہونے جیسے کہ امام فخر الدین راشی نے بھی مذکورہ بالا

آیات کی تفسیر میں کہا ہے ان الایۃ ہی الدلائل۔ اور جو کہ قرآن مجید کے فقرے ہی خدا کی وحایت اور انبیا کی نبوت اور احکام شریعت پر دلالت کرتے ہیں اس لئے اس کے ہر فقرے کو بھی آیت کہتے ہیں اور جبکہ فقرات قرآن پر اس لئے کہ وہ احکام پر دلالت کرتے ہیں آیات کا اطلاق ہوا آیات سے خود احکام بھی ہوا اور اس شخص کے وجود اور عظمت و جلال اور قدرت و اعتبار پر دلالت کرتے ہیں جس نے وہ احکام صادر کئے ہیں مراد لئے جاسکتے ہیں۔ و حقیقت آیات کے لفظ سے قرآن مجید کی انہیں یا احکام جو خدا نے اون آیتوں میں نازل فرمائے ہیں مراد لینا ایک ہی بات ہے۔ قرآن مجید میں اس لفظ کا استعمال کہی تو خدا کی جانب سے ہوا ہے

جیسے کہ اس آیت میں ولقد انزلنا الیک آیات بینات اور کہی بطور قول کفار یا ہل کتاب کے ہوا ہے جیسے کہ اس آیت میں۔ وقالوا لایا تینا بآیۃ من ربہ۔ پس جہاں قرآن میں اس لفظ یعنی آیت یا آیات یا بینات یا آیات بینات کا استعمال خدا کی جانب سے ہوا ہے اوس سے ہمیشہ وہ احکام یا فضائل و روائع مراد ہیں جو خدا نے نازل فرمائے ہیں اس بیان سے ظاہر ہے کہ ہم آیات بینات سے جہاں کہ وہ خدا کی طرف سے بولا گیا ہے وہ خبر مراد نہیں لیتے جسکو لوگ معجزہ یا معجزات کہتے ہیں۔

اقول بینات جمع ہے بینہ کی اور اوس کے معنی حجت اور گواہ کے بھی ہیں اور اس معنی میں استعمال اوسکا بہت شائع و ذائع ہے سورہ قیامہ میں مذکور ہے لیسئلک عنہن بلکہ عن بینہ و یحییٰ من حی عن بینہ

یعنی تاکہ ہلاک ہووے جو ہلاک ہووے دلیل کے ساتھ اور زندہ رہے جو زندہ رہے دلیل کے ساتھ اور سورہ ہود میں مذکور ہے قال یقوم اراکم ان کنت علیٰ مینہ من ربی - یعنی کہا نوح نے اسی قوم میری کیا دکھاتا تم نے اگر تم نہیں اور دلیل کے اپنے رب سے اور نیز سورہ ہود میں مذکور ہے - قالوا ہود ما جئناک ببینۃ واما نحن بتبارکی الہتنا عن قولک - یعنی کہا اونہوں نے اسے ہود نہیں لایا تو ہم پر کوئی دلیل اور نہیں ہم جو رسول والے اپنے معبود و مکتوب سے قول سے - اور حدیث میں آیا ہے - البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر یعنی گواہ مدعی پر ہیں اور قسم منکر پر اور اس صورت میں اطلاق لفظ بینۃ کا معنی صفت میں نہیں بلکہ معنی اسمی میں ہے اور اس صورت میں موصوف کے مقدمہ بننے کی کوئی حاجت نہیں اسلئے کہ بغیر تقدیر حذف کے معنی صحیح ہو جائے ہیں اور ایسی صورت میں حذف کو اختیار کرنا جائز نہیں تو اس صورت میں اس آیت کے معنی یہ ہوتے کہ عیسیٰ مسیح مریح کہتے ہیں دلیل اور حجج میں دین اب اگر ان دلیلوں سے انجیل کی آیتیں اور احکام مراد ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ منکول کے واسطے دلیل نہیں ہو سکتی پس ثابت ہوا کہ ان دلائل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزات باہر مراد ہیں جو بالمشریح قرآن میں مذکور ہیں بلکہ بینۃ کا لفظ بمعنی معجزہ بھی قرآن میں مذکور ہے - اور اگر ہم بغرض تسلیم یہی مان لیں کہ یہاں بیانات کا موصوف آیات مقدمہ سے قرأت کا استعمال بھی بمعنی معجزہ قرآن میں موجود ہے اور جو استعمال کہ بعض نقل قول کفار ہے اس میں بھی استعمال لفظ آیت کا بمعنی معجزہ خدا کی طرف سے ہے اور بغرض اگر مصنف کو یہ شبہ ہو کہ خدا نے وہی لفظ نقل کئے ہیں جو کہا کہتے تھے تو ہم وہ آیت پیش کرینگے جس میں کفار زمانہ سابق کا قول منقول ہے - جنکی زبان یہی عربی نہ تھی پس ضرور یہی ماننا پڑے گا کہ انکے مطلب کو خدا نے اپنے الفاظ میں ادا کیا اور جب ایسی صورت میں یہی اطلاق آیت کا بیٹھے معجزہ ہوا تو اطلاق آیت کا بمعنی معجزہ خدا کی طرف سے ہوا اب آیات سے معجزات مراد لینے میں کیا تردد باقی رہا اب ہم وہ آیت نقل کرنے ہیں جس میں لفظ بینۃ اور لفظ آیت دونوں کا اطلاق جدا جدا بمعنی معجزہ ہوا ہے سورہ اعراف میں مذکور ہے وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق علی ان لا اقول علی العبد الا الحق ط - قد جئکم ببینۃ من ربکم فادرس علیٰ اسرارہ قال ان کنت جیت بآیات ہذا ان کنت من الصادقین فالقی عصاه فاذا ہی عصا یملک من دوزع بدہ فاذا ہی بعینا للسطرین ط - یعنی کہا موسیٰ نے اسی فرعون حقیق میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے قائم ہوں اس بات پر کہ نہیں کہتا ہوں اللہ پر مگر سچ بتک آیا ہوں تمہارے پاس

معجزہ کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے پس پسیدہ میرے ساتھ نبی اسرائیل کو کہا فرعون نے اگر تو کوئی معجزہ لایا ہے تو اسکو نکال اگر تہ سچا ہے پس خدا دیا موسیٰ نے عصا اپنا تو یکایک وہ ظاہر انڈا بنا اور نکال لیا تاکہ اپنا پس یکایک وہ روشن تھا دیکھنے والوں کے لئے۔

قولہ یعنی قول سید احمد خان صاحب کا ص ۱۲۸ معجزہ امر مطلوب پر یعنی اثبات نبوت یا خدا کی طرف سے ہونے پر دلالت نہیں کرتا اور نہ وہ بصف بنات موصوف ہو سکتا ہے اس لئے کہ اس میں اگر وہ ہو بھی تو کوئی ایسی وضاحت جس سے اسکا حق اور واقعی ہونا اور خدا کی طرف سے ہونا پایا جاوے کہی نہیں ہوتی صرف احکام ہی ہیں جو بنات کی صفت سے موصوف ہو سکتے ہیں۔

اقول مصنف نے معجزہ کی نسبت یہ جو کہا کہ (اگر وہ ہو بھی) اس سے ظاہر ہوا کہ مصنف وقوع معجزہ کا یہی منکر ہے اور اول سے بھی جا بجا مصنف کا یہی دعویٰ ہے کہ کوئی امر خلاف قانون قدرت واقع نہیں ہوتا لہذا وہ باتو کا نبوت ہمارے ذمہ سے اول یہ کہ معجزات اور امور غارق عادت واقع ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ معجزات اثبات نبوت کی دلیل ہوتے ہیں اور چونکہ مصنف ابھی تک نظام قرآن کی حقیقت کا مدعی ہے لہذا جب تک کہ مصنف نے صاف صاف قرآن سے انکار نہیں کیا تب تک ان دونوں امروں کا قرآن سے ثابت کر دینا مصنف کے الزام کے واسطے بہت کافی رہا ہے ان دونوں امروں کے ثبوت کے واسطے سورہ اعراف کی آیت جو ابھی ہم پہلے قول میں نقل کر چکے ہیں کفایت کرتی ہے جبکا حاصل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میں تم سب کے پاس اللہ کی طرف سے رسول مقرر ہو کر آیا ہوں اور معجزہ لایا ہوں تب فرعون نے معجزہ طلب کیا تو حضرت موسیٰ نے اپنا عصا دیا وہ زیادہ ازدا بگلیا ادا بنا یا نہ تھا لالہ وہ چمکا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جواز دیا بگلیا اور تاکہ جو روشن ہو گیا اس سے وقوع معجزات کا ثبات ہو گیا اور حضرت موسیٰ نے جو یہ دعویٰ کیا کہ میں خدا کی طرف سے رسول ہوں ادا دوس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ معجزہ لیکر آیا ہوں اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ معجزہ اثبات نبوت کی دلیل ہوتا ہے اور انبیا معجزہ کو اپنی نبوت کے ثابت کرنے کے لئے پیش کیا کرتے ہیں اور فرعون نے یہ کہا کہ اگر تو سچا ہے تو معجزہ دکھا اور اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ پیش کر دیا اس سے بھی یہاں دعا بخوبی ثابت ہو گیا پس اگر معجزہ دلیل نبوت نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ نے اپنے نبوت کے دعویٰ کی دلیل میں معجزہ کا ذکر کیوں کرتے۔ اگرچہ ہمارے اس بیان سے یہ دونوں مطلب ہمارے

بخوبی ثابت ہو گئے مگر ہم امراول کے بیان میں اور زیادہ توضیح کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں مذکور ہے۔
 اذ قال اللہ یحییٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدک اذ ید تاک بروح القدس لیخلک الناس فی الہم وکلمک
 واذ یمسک الکتاب والحکمۃ والتورۃ والانجیل واذ یخلق من الطین کلمۃ الطیر باذنی فصیح فینافکون طیرا بذنی وتربی
 الالکھ والابص باذنی واذ تخرج الموت باذنی واذ کلفت بنی اسرائیل عنک اذ جنبتہم بالعبیۃ فقال الذین کفروا
 منہم ان ہذا الاسحریٰ منہم۔ یعنی حیوت کہ کہو کا اللہ اسی عیسیٰ مریم یا دکر نعمتیں میری اپنے اوپر اور اپنی ملن پر
 جب مدودی بیٹے تجھ کو ساتھ پاک روح کے کلام کرتا تھا تو آدمیوں سے تجھ کو ملے میں اور نبی ہوا جس کے اور جب تجھ کو
 میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل اور حیوت بناتا تھا تو میری سے منہ ہٹ پرندہ جانور کے
 پر پر بٹھاتا تو آدمیوں تو ہوجاتا پرندہ جانور میرے اذن سے اور اچھا کرتا تھا تو آدمی کو اور کوڑی کو میرے
 اذن سے اور حیوت نکالتا تھا تو مردے کو میرے اذن سے اور جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو تنبیہ حیوت
 لایا تو لوگ نے پاس دلیلیں تو کہا اوں میں سے کافروں نے نہیں ہے مگر جاب و طاہر۔ اور سورہ مریم میں
 مذکور ہے۔ واذ کر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من الہام کا ناشر قیافا فاختذت من دونہم حمایا۔ عفو فارسلنا
 الہام وحننا فتمثل لہا بشر سویا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت لتناہ قال انما ارسل ربک لک
 علما زکیا۔ قالت انی کون لی علم لم یسینی بشر ولم اک لبیا۔ قال لکذا۔ قال ربک ہو علی منہ وعلی آتہ
 للناس ورحمۃ مناہ وکان امر مقضیا فحملتہ فانتبذت بہ مکانا نقیضا۔ فاجارہا الخاضع الی جنۃ النخلة۔ قالت
 یا لینی مت قبل ینا وکنت لبیا۔ فنادتہا من تحتہا الاسحریٰ قد جعل ربک تحتک سریا۔ وبعث الیک جبرع
 النخلة یقط علیک طبا بعبیا۔ فکلی وامن وقری عینا۔ فاما من من البشر احد فقول انی نذرت للرحمن صوا غلظ
 اکلم اللوم النبیات۔ فمت بہ قوتہا فحملتہ قالوا یمرحم لقد جئت شیئا فریذا۔ یا اخت ہرون ما کان ابوک امر سورہ ما کنت
 امک لبیا۔ فاشارت الیہ۔ قالوا کیف یحکم من کان فی الہد صبیا۔ قال انی عبد اللہ۔ انشی الخشب وجعلنی
 نبیا وجعلنی مبرا۔ انکنت وامن بالصلوۃ والزکوۃ وامنت حیا وبرا لوالدی ولم یجعلنی جبارا نقیضا۔ اور یابو
 بیج کتاب کے مریم کو جب جہا ہوئی تو لوگوں نے اپنے سے مکان مشرق میں اور لیا دہنے پر وہ یہ بھیجا ہم نے اوسکی
 طرف اپنی روح کو اور اوسکے سامنے صورت ہو گیا ایسے آدمی کی کہا مریم نے میں نبیہ مانگتی ہوں ساتھ اللہ کے
 تجھے اگر ہے تو پر یہ کار کہا اوس نے بتیک میں بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کا تاکہ دو عین تجھ کو لڑکا جالاک

قولہ یعنی قول سید احمد خان صاحب کا ص ۱۲۹ معجزہ نبوت کے ثبوت کی دلیل ہے کہ
ہر سو کتاب ہے اثبات نبوت کے لئے اول خدا کا وجود اور اس کا مسلک ہونا اور اس میں اپنے ارادہ سے کام
کرنے کی قدرت کا ہونا اور اس کا تمام بند و محال ملک ہونا ثابت کرنا چاہئے پہر یہ ثابت ہونا چاہئے کہ وہ اپنی
طرف سے رسول و پیغمبر بھیجا کرتا ہے پہر یہ ثابت ہونا چاہئے کہ جو شخص دعوتے نبوت کرتا ہے وہ درحقیقت اس کا
پیغمبر ہوا ہے ہم پہلے دو باتوں سے قطع نظر کرتے ہیں کیونکہ کہا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید میں ایسے مقامات پر اکثر
اہل کتاب مخالف طلب ہیں جو ادا و نون پہلی باتوں کو ملتے تھے اور اس لئے معجزات سے صرف تیسری بات کا ثابت
کرنے کا مقصد ہوتا ہے مگر وہ تیسری بات ہی معجزے سے ثابت نہیں ہوتی۔

قول جب ہے قرآن سے معجزات کا وجود اور انبیاء کا اپنی نبوت کی دلیل میں معجزات کا پیش کرنا ثابت کر دیا
تو اب یہ جو مصنف نے ملحدانہ گفتگو کی اس کا جواب ہم پر واجب نہیں بلکہ مصنف جو ذی اس کا جواب دینے میں کوتاہی
یا صاف صاف قرآن کی حقیقت سے انکار کرے اور وقت سے جواب طلب کرے علاوہ اس کے ہم کہتے ہیں
کہ تعجب یہ ہے کہ مصنف معجزات کو نبوت کی دلیل نہیں سمجھتا اور قرآن اور تورات اور انجیل کی آیات کو خدا کی وحدانیت
اور انبیاء کی نبوت اور احکام شریعت پر دال سمجھتا ہے حالانکہ یہ اعتراض مصنف کے معجزات کو نبوت کی دلیل
ماننے میں و مدد نہیں ہوتی لیکن آیات کو خدا کی وحدانیت اور انبیاء کی نبوت اور احکام شریعت کی دلیل ماننے میں
وارد ہوتی ہیں اس لئے کہ معجزہ مصدق ہوتا ہے دعوتے منظر معجزہ کا اور چونکہ منظر معجزہ نبی ہوتا ہے اور اس کا
دعوتے اظہار نبوت ہوتا ہے پس وہ دعوتے ہر شامل ہے خدا کو جو داد و سکھ اور ادا اور مالک ہوئے کو
اور اس بات کو کہ وہ نبی بھیجا کرتا ہے اور منظر معجزہ نبی ہے پس معجزہ کا دلیل نبوت ہونا اس بات پر موقوف نہیں
کہ اس سے پہلے یہ تیون اور ثابت کئے جائیں لیکن کتب سماویہ کی آیتوں کا اور مذکورہ پر دلیل ہونا لہذا اس امر پر موقوف
ہے کہ اول خدا کا وجود اور اس کا تسلیم ہونا اور اس میں اپنے ارادہ سے کام کرنے کی قدرت ہونا اور اس کا تمام
بند و محال ملک ہونا ثابت کرنا چاہئے پہر اس کا ثبوت چاہئے کہ وہ پیغمبر و نبی بھیجا کرتا ہے پہر یہ ثابت ہونا چاہئے
کہ جو شخص ادا و نون کو پیش کرتا ہے وہ نبی ہے پہر یہ ثابت ہونا چاہئے کہ جو ایتیں وہ پیش کرتا ہے خدا کی بھیجی
ہوتی ہیں اب اگر ہم یہی تسلیم کریں کہ معجزہ کا دلیل نبوت ہونا بھی ان تین باتوں پر موقوف ہے تب بھی جو مصنف کا
جواب ہوگا وہی ہلا جواب ہوگا۔

قولہ یعنی قول سید احمد خاں صاحب کا ص ۱۲۹ ۶ معنی ابو الولید محمد بن شری نے اپنی
 کتاب میں جب کا نام کتاب الکشف عن مناجج الاولی فی فقاہد الماریہ یعنی انبیاء پر نہایت لطیف مباحثہ کیا ہے
 جس کا حاصل یہ ہے اس مقام پر لکھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ خدا کی طرف سے رسول کے آنے میں دو
 چیزیں غور طلب ہیں اول رسول ہونے کا ثبوت دوسرے وہ چیز جس سے ظاہر ہو کہ یہ شخص جو رسول ہونے کا
 دعوے کرتا ہے رسولوں میں سے ایک رسول ہے اور اپنے دعوے میں جہوتا نہیں ہے۔ اس فرق میں
 سے رسول کے ہونے پر متفقین نے دنیا کے حالات پر قیاس کر کر استدلال کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو
 ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ شکم ہے اور صاحب مادہ اور مدد و کھانا مالک اور دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ ایسا
 شخص مجازت کے اپنے بندہ کے پاس اپنا ایلی یا رسول بھیجے تو خدا کی نسبت بھی ممکن ہے کہ اپنے بندوں کے
 پاس اپنا رسول بھیجے اور یہ بات بھی دنیا میں دیکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں بادشاہ کا ایلی ہوں اور
 بادشاہی نشانیاں اس کے پاس ہوں تو واجب ہو گا کہ اس کا ایلی ہونا قبول کیا جاوے۔ متفقین کہتے ہیں
 کہ یہ نشانیاں رسول کے اہل بیت سے سمجھو تو کھانا ہو۔ ابن رشد فرماتے ہیں کہ یہ دلیل عامہ لوگ اس لئے کسی قدر
 مناسب ہو مگر جب غور سے دیکھا جائے تو ہیک نہیں ہے کیونکہ جو شخص بادشاہ کے ایلی ہونے کا دعوے
 کرتا ہے اس وقت تک اس کو سچا نہیں مانا جاسکتا جب تک کہ یہ نہ معلوم ہو کہ جو نشانیاں وہ دکھاتا ہے وہی
 نشانیاں بادشاہ کے ایلی کی ہیں۔ اور یہ بات دو طرحی ہو سکتی ہے یا تو خود بادشاہ نے اپنی رعیت سے کہا یا
 ہو کہ جس شخص کے پاس نم نمیری ان خاص نشانیاں کو دیکھو تو اس کو میرا ایلی یا رسول سمجھو یا بادشاہ کی عادت
 سے یہ بات معلوم ہو گئی ہو کہ وہ ایسی نشانیاں بھجراپنے ایلی یا رسول کے اور کسی کو نہیں دیتا۔ جبکہ یہ بات ہے
 تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی کہ بعض ان کے ہاتھ سے سمجھو تو کھانا ہونا رسول ہونے
 کی خاص نشانی ہے کیونکہ دو حال سے خالی نہیں یا یہ بات شرع سے حافی ہوگی یا عقل سے شرع سے عبادنا
 تو غیر ممکن ہے کیونکہ شرع تو رسول ہونے کے بعد نہیں ہے گی اور اب تک رسول ہونا ہی ثابت نہیں ہوا
 ہے اور عقلاً ہی اس بات کا قرار دینا کہ یہ نشانیاں مخصوص رسولوں کی ہیں غیر ممکن ہے ہاں اگر وہ نشانیاں
 بہت سی دفعا نہیں مل سکتی ہیں جو رسول ہونے کا دعوے کرنے ہیں اور ان کے سوا اور کسی سے نہ ہوتی
 ہوں تو یہ لوگ رسول ہونے کو مانتے ہیں اور ان کے لئے دلیل ہو سکتی اور اس وقت یہ کہا جاسکتا کہ اس شخص

جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے معجزے دکھاتے ہیں اور جو شخص معجزے دکھاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے اور اسلئے یہ شخص ہی رسول ہے مگر یہ ماننا کہ اس شخص نے جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے معجزے دکھاتے ہیں اور وقت ہو سکتا ہے جبکہ اول تسلیم کر لیا جائے کہ ایسی باتیں انسان سے ہو سکتی ہیں اور حقیقت اسکا ہونا بخوبی محسوس ہوا ہوا اور یقین ہو گیا ہو کہ وہ کسی لاگ سے اور کسی حکمت سے اور خواص اشیائے نہیں ہوتیں اور جو دکھائی دیا ہے وہ دھت بندی نہ تھی بلکہ حقیقت میں واقع ہوا ہے اور یہ کہنا کہ جو شخص معجزے دکھاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے جب صحیح ہوگا کہ پہلے رسول نکالو اور یہ بات کہ وہ معجزے بجز رسولوں کے اور کسی نے نہیں دکھائے مان لیا جائے کیونکہ اس قسم کی غلطی دلیل کا جہین و معتدئے ملاکر نتیجہ نکالا جائے یہ خاصہ ہے کہ وہ دو نو مقدمے مان لئے گئے ہوں مثلاً جس شخص کے سلسلے یہ دلیل کیجاوے کہ العالم محدث تو اسکو ضرور ہے کہ یہ بات معلوم ہو کہ عالم موجود ہے اور محدث بھی ہے پس اب ایک معترض کہہ سکتا ہے کہ یہ بات کہ جو شخص معجزے دکھاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے کہانے ثابت ہوتی ہے کیونکہ ایک رسالت کا ہی وجود ثابت نہیں ہوا ہے اور دو مقدموں کو ملاکر نتیجہ نکالنے کے لئے اول اون دو کو ثابت ہو جانا ضرور تھا۔ اور یہ بات نہیں کہی جاسکتی کہ جب رسول نکالا ہونا عقلاً ممکن ہے تو اس کے ہونے پر عقل لان لاتی ہوگی کیونکہ وہ امکان اس قسم کا امکان نہیں ہے جو موجودات کی طبیعت میں بابا جاتا ہے طرح چم کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ مینبر سے اور نہ بر سے اس لئے کہ جو امکان موجودات کی طبیعت میں مانا جاتا ہو وہ اس لئے مانا جاتا ہو کہ وہ شے کو بھی موجود ہوتی ہے اور کہی نہیں ہوتی جیسے مینبر کا حال ہے کہ کہی برتنا ہے اور کہی نہیں برتا اور اس لئے عقل بطور قاعدہ کلیہ کے یہ بات کہتی ہے کہ مینبر کا برتنا ممکن ہے اور واجب کا حال اس کے برخلاف ہے اور وہ وہ ہے جو ہمیشہ موجود اور محسوس ہوا اور اس لئے اس کی نسبت عقل بطور قاعدہ کلیہ کے یہ بات کہتی ہے کہ اسکا متغیر ہونا اور بدلانا ممکن نہیں۔ پس جو شخص کسی ایک رسول کے ہونے کا کہی قائل ہو گیا ہو تو اس کے مقابل میں کہا جاسکتا ہو کہ رسول نکالا ہونا ممکن ہے مگر جو شخص رسول ہونے کا قائل ہی نہ ہو تو اس کے مقابل میں اسکا امکان کہنا جہالت ہے اور لوگوں کی طیف سے ایلیجی کا ہونا ممکن مانا گیا ہے تو اس سبب سے مانا گیا ہے کہ اون ایلیجی نکالا وجود ہم نے پایا ہے اگر یہ کہا جاسے کہ لوگوں کی طرف سے ایلیجی کے وجود کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کیلیف سے بھی ایلیجی کا ہونا ممکن ہے تو یہ یہی نہیں کہ نہیں ہوگا اس لئے کہ ایسی صورت میں عمر اور زید و لونکی طبیعت نکالسا دی ہونا ضرور ہو اور یہ سادات

خدا اور بندوں میں نہیں ہے۔ اور اگر آئندہ کے لئے رسول ہونے کا امکان فی نفسہ مان لیا جاوے تو یہ
 تسلیم ایک امکان امر کی تسلیم ہوگی نہ اس کے وقوع کی اور یہ نہ معلوم ہوگا کہ اس نے بھیجا بھی ہے یا نہیں
 جیسے کہ اس بات میں شک ہوتا ہے کہ عمر نے کسی گذشتہ زمانے میں الہی بھیجا ہے یا نہیں اور آئندہ زمانے میں
 بھیجنے میں شک کرنا اگر آئندہ بھی وہ بھیجے گا یا نہیں گذشتہ زمانے کے شک کرنے سے بالکل مختلف ہے۔
 یہ جب ہر کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ زید نے گذشتہ زمانے میں کوئی الہی بھیجا ہے یا نہیں تو یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ خبر
 کے پاس زید کی نشانیاں ہوں وہ زید کا الہی ہے جب تک کہ ہم یہ نہ جان لیں کہ یہ نشانیاں اس کے الہی
 ہونے کی نشانیاں ہیں اور یہ بات جب ہوگی جب ہم جان چکے ہوں کہ اس نے اپنا الہی بھیجا ہے پس جب
 ہم نے یہ تسلیم بھی کر لیا کہ رسالت ہوتی ہے اور معجزے بھی ہوتے ہیں تو اس طرح ہر کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جسے
 وہ معجزے دکھائے ہیں وہ رسول ہے کیونکہ اس کے رسول ہونے کا ثبوت خدا کی طرف سے تو اذوقہ تمام
 نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا رسول ہونا ثابت نہ ہو لے در نتیجہ انہی منہ لازم آوے گی جو باطل ہے،
 اور معجزہ اور عادت سے بھی اس کے رسول ہونے کا ثبوت نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے کہ معجزے رسول ہی
 دکھایا کرے اور کوئی نہ دکھائے حالانکہ خرق عادت جیسا کہ ایک نام معجزہ بھی ہے رسول اور غیر رسول دونوں کا کھانچو
 ہیں۔ ان تمام مشکلات کے سبب متکلمین نے اول سب باتوں کو چھوڑ کر صرف یہ بات کہو کہ جس شخص کے پاس
 معجزے مآخذ کربنوالی چیز ہو وہ رسول ہے مگر یہی صحیح نہ ہوگا کیونکہ اس کے کہ وہ شے معجزہ فی نفسہ رسالت اور
 رسول پر دلالت نہ کرے اور عقل میں یہ قوت نہیں ہے کہ وہ جب کوئی عجیب خرق عادت دیکھ تو یہ جان لے
 کہ وہ ربانی ہے اور رسالت پر دلیل قاطع۔ مان یہ ہو سکتا ہو کہ دیکھنے والا یہ اعتقاد کرے کہ جس شخص سے یہ
 خرق عادت ہوتی ہے وہ ایک بڑا شخص ہے اور بڑا شخص جہت نہیں بولے گا بلکہ اس کے رسول ماننے کو
 یہ بھی کافی نہ ہوگا جب تک کہ یہی نہ مان لیا جاوے کہ رسالت درحقیقت ایک چیز ہے اور ایسی خرق عادت معجزہ
 رسول کے اور کسی بڑے شخص سے نہیں ہوتی۔ شے معجزہ ہی رسالت پر دلالت نہیں کرتی کیونکہ عقل نہیں
 جان سکتی کہ رسالت اور شے معجزہ میں کیا علاقہ ہو جب تک کہ یہ مان لیا جاوے کہ اعجاز رسالت کے افعال میں
 سے ایک فعل ہے جسے کہ بیمار کا اچھا کرنا طب کے افعال میں سے ایک فعل ہے اور جو شخص بیمار کو اچھا کر دیتا
 ہے تو معلوم ہوتا ہو کہ طب کا وجود ہو اور یہ شخص طبیب ہے پس یہ تمام دلیلین بودی ہیں اور اگر ہم بطور تنزیہ

رسالت کے امکان امری کو امکان وقوعی فرض کر لین اور معجزے کو بھی اوس شخص کے سچا ہونے کی دلیل بات
 لین جو رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہی ادون لوگوں کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ رسول کے سوا اور سے بھی شے
 معجز ظاہر ہوتی ہے رسالت پر معجزے کی دلالت لازمی نہیں ہونے کی۔ اور متکلمین اس بات کے قائل ہیں کہ
 شے معجز کہی جادو کرے اور ولی بھی ظاہر ہوتی ہے اور اس مقام پر جادوہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ شے
 معجز اوسی وقت رسالت پر دلالت کرتی ہے جبکہ وہ رسالت کے دعوے کے مقابل ہوا اور جو شخص رسول نہیں
 ہے اور وہ یہ دعوے کر کے کہ میں رسول ہوں شے معجز کو دکھانا چاہے تو نہ دکھاسکے گا یہ ایک ایسی بات ہے
 جسیر کو دلیل نہیں تو اسکا نشان منفیات میں پایا جاتا ہے اور نہ عقل سے معلوم ہو سکتا ہے اور یہ کہنا کہ شے
 معجز ایک بڑے شخص سے ظاہر ہوتی ہے اور جو شخص چھوٹا دعوے کرے وہ بڑا شخص نہیں ہے اور اس لئے
 اس سے ظاہر نہ ہوگی اس لئے غلط ہو جائے کہ متکلمین جادو کر کے معجزہ کا ظاہر حوانات پر کرنے ہیں اور جادوگر
 بڑا شخص نہیں کہا جاسکتا۔ ان سب خرابیوں پر نظر کر کے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اعتقاد غلط ہے کہ
 خرق عادت بجز انبیاء کے اور کسی سے نہیں ہوتا اور صرف ایک ڈھٹ بندی سے نہ قلب میں شے معجز
 سے لکڑی سچ مچ کا سانپ بن جاتی ہے اور صحرے وہ سانپ نہیں بنی بلکہ لوگوں کو سانپ دکھائی دیتی ہے
 اور اسی وجہ سے اون لوگوں نے کرامات اولیاء سے انکار کیا ہے (روضہ ہو کما سی خیال سے شاہ ولی اللہ صاحب
 نے بھی حجتہ اندالہاتہ میں کرامات اولیاء سے انکار کیا ہے) مگر قاضی ابن رشد اس اعتقاد کی تردید کرتے ہیں اور
 کہتے ہیں کہ تم کو رسول خدا علیہ السلام کے حال سے ظاہر ہو گا کہ آنحضرت نے نہ کسی ایک شخص کی اور نہ
 کسی ایک گروہ کے ایمان پر عورت کرتے وقت یہ نہیں کیا کہ اس سے پہلے اوس کے سامنے خرق عادت کی
 اور ایک چیز کو دوسری چیز میں بدل دیا ہو یعنی لکڑی کا سانپ اور سانپ کی لکڑی اور سونے کو مٹی اور مٹی کو سونا
 نہ دیا ہو اور اسلام لانے کے وقت کے وقت کوئی کرامات اور کوئی خرق عادت آنحضرت صلیم سے ظاہر نہیں
 ہوئی اگر ظاہر ہوتی ہے تو معمول حالات میں بنی اس کے کہ کرامات اور خرق عادت کا دعوے کیا ہو اور اسکا ثبوت
 خود قرآن مجید سے پایا جاتا ہے بیان خدا نے آنحضرت صلیم سے فرمایا ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ ہم تجھ پر ایمان نہیں
 لانے کے جب تک کہ تو زمین پہاڑ کر ہمارے لئے چٹنے نہ ٹھکے یا تیرے پاس کھجور یا انگور کا باغ نہ ہو جس کے
 بیج زمین تو بہتی ہوئی نہ زمین نہ ٹھکے نہ درخت نہ ہستی۔ یا تو ہمہ آسمان کے ٹکڑے نہ اے یا خدا اور فرشتوں کو اپنے

ساتھ نہ لاوے یا نہ لے کوئی فرین گہر نہو یا تو آسمان پر چہ نہ جاوے اور ہم تو تیرے منتر پر ہرگز ایمان نہیں لائیکے کہ جب تک کہ ہر پری کتاب نہ اوترے جو ہم ٹہرین (اس پر خدا اپنے پیغمبر سے کہتا ہے کہ) تو اونکو کہہ دے کہ پاک ہے میرا پروردگار میں تو کچھ نہیں ہوں مگر رسول (اور خدا نے فرمایا) کہ نہیں روکا ہلکا بات کے پہنچنے سے مگر یہ کہ جہلا یا اونکو اگلوں نے۔ غرض کہ قاضی ابن رشد نے معجزات کو مثبت ثبوت قرار نہیں دیا اور فرمایا وہی کہتا ہے جو اس بحث میں ہم کہہ چکے ہیں مگر وہ بحث اس مقام سے متعلق نہیں ہے قاضی ابن رشد نے جو اتنی بڑی بحث کہی ہے اسکا حاصل یہ ہے کہ اگر خدا کو وجود و مستحکم و قادر و مالک عباد و شایع بھی کر لیا جاوے اور یہ بھی مان لیا جاوے کہ وہ رسول بھیجا کرتا ہے اور عجزت کا بھی اذوقہ قبول کر لیا جاوے تب بھی معجزات کے وقوع سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وہ شخص خدا کا رسول ہے مختصر طور پر اس کی یہ دلیلین ہیں۔ (۱) جو امر کہ واقع ہوا اوس کی نسبت اس امر کا ثبوت نہیں ہوتا کہ جس شخص سے وہ واقع ہو رہا ہو رسول ہوتا ہے (۲) کوئی خرق عادت ایسی معلوم نہیں ہے جو بطور خاصہ رسولوں سے مخصوص ہو (۳) کچھ ثبوت نہیں ہے کہ خرق عادت سے رسالت کو کیا تعلق ہے۔

(۴) اسکا ثبوت نہیں ہوتا کہ اسکا وقوع قانون قدرت کے مطابق نہیں ہو اکیونکہ بہت سے عجائبات اب بھی ایسے ظاہر ہوتے ہیں جو فی الحقیقت اونکا وقوع قانون قدرت کی مطابق ہوتا ہے مگر وہ قانون ایجی لا معلوم ہے۔

(۵) اسکا کچھ ثبوت نہیں ہوتا کہ جو امر واقع ہوا وہ خواص نفس انسانی سے جو ہر ایک انسان میں ہے کچھ تعلق نہیں رکھتا۔

(۶) غیر انبیاء جو امور خرق عادت کے واقع ہوتے ہیں اور جو انبیاء سے واقع ہونے میں اون دونوں کوئی تباہ الامتیاز نہیں ہے۔

(۷) یہاں تک کہ اہل نہر سے جو امور واقع ہوتے ہیں اون میں اور خرق عادت میں امتیاز نہایت مشکل ہے **اقول** مصنف نے جو تقریر ابن رشد کی نقل کی اوس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اصل امکان رسالت میں بحث کرتا ہے اور مصنف بظاہر کبھی تک وقوع رسالت کا مفر ہے پس صرف باستثناے اون چند نشانات کے جو معجزہ کی حجت ہونے سے متعلق ہیں اور سب مابونہا جواب دہے شخص نہیں بلکہ ایسی طرح مصنف پہلی

واجب ہے اب ہم کہتے ہیں کہ ابن رشد نے چالیس سال سے پہلے دو امر دن کا ثبوت طلب کیا ہے۔
 اول رسول ہونے کا ثبوت۔ دوسرے وہ چیز جس سے ظاہر ہو کہ یہ شخص جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا
 ہے رسول بن میں سے ایک رسول ہے۔ اجماع و لوازم و نکاحا جواب بطرح ہمہ واجب ہے اسی طرح مصنف پر
 بھی واجب ہے علاوہ اس کے مجھ ہے کہ ان دونوں میں امر ثانی مشتمل ہے امر اول کو پس امر اول کا ثبوت طلب
 کرنا محض لغوی کیونکہ جب وقوع ثابت ہو گیا پہرا مکان میں بحث کرنے کی کیا حاجت ہے۔ پہرا ابن رشد
 نے بادشاہ کے ایچی ہونے کی نشانیوں کو دو باتوں میں منحصر کیا ہے اول یہ کہ حوزہ بادشاہ نے کھدیا ہو دوسرے
 یہ کہ بادشاہ کی عادت سے یہ بات ظاہر ہو گی کہ یہ نشانیاں رسول سے منحصر ہوتی ہیں۔ سو ہم کہتے ہیں کہ
 نشانیاں کی تصدیق کا اختصار انہیں دو امر و مبین غلط ہے اور کوئی دلیل دعویٰ اختصار کی بھی نہ بیان کی
 درحقیقت اول نشانیاں کی تصدیق کی ان دو صورتوں کے سوا اور بھی صورتیں ہیں مثلاً کوئی شخص بادشاہ کے
 سامنے علانیہ مجلس میں اہل دیار سے مخاطب ہو کر یوں کہے کہ میں اس بادشاہ کی طرف سے ایچی مقرر ہوا ہوں
 اور یہاں بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہو کہ اگر مجھ سے میرا سچ ہے تو اسکی تصدیق کے لئے میرے کہنے
 سے کوئی نئی بات اپنی عادت کے خلاف ظاہر کرنا سخت پر حبط و یقینہ ہمیشہ سے معمول ہے اسوقت
 میرے کہنے سے وہاں سے آنحضرت دوسری طرف بیٹھ جا اور اس بادشاہ نے فوراً ہی کیا جواب اس نے کہا
 تو اس میں کچھ شک نہیں کہ اسی وقت سب مخاطبین کو اس کے ایچی ہونے کا یقین ہو جاویگا اور اگر یہ
 لوگوں کے دل و مبین احتمالات عقلی اس کے خلاف فرض ہو سکتے ہیں مگر وہ اس یقین میں کہی غلط انداز نہ ہو گئے
 یہ مثال جو ہم نے بیان کی یہ ایک مثیل ہے صورت تصدیق رسالت کی اسی طرح بعد ظہور معجزہ کے رسالت کا یقین
 ہو جاتا ہے پس بطرح بادشاہ کا فعل اپنی عادت کے خلاف ایچی کی تصدیق کی نشانی ہے اسی طرح معجزہ رسالت
 کی نشانی ہے۔ پہرا اس کے بعد بھی پوچھا ہے کہ معجزہ کو رسالت کی نشانی ہونا عقل سے سمجھا گیا یا شرع
 سے اس کے جواب میں ہمیں اس قدر کہنا کافی ہے کہ بطرح مثال مذکورہ میں بادشاہ کے خلاف عمل کرنے کو
 اس ایچی کے صدق کی نشانی سمجھا اسی طرح معجزہ کو رسالت کی نشانی سمجھا اب اس کو تم خود سمجھ لو یہ کس قسم
 کی دلالت ہے۔ پہرا جو کہا کہ اگر وہ نشانیاں بہت سی دفعہ اور نہیں لوگوں سے ظاہر ہوتیں جو رسول ہونے
 کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے سوا اور کسی سے نہ ہوتی ہوتیں تو جو لوگ رسول ہونے کو مانتے ہیں ان کے لئے

دلیل ہو سکتی اور اوصاف یہ کہا جاسکتا کہ اس شخص نے جو رسول ہونے کا دعوے کرتا ہے معجزے دکھائے
ہیں اور جو شخص کہ معجزے دکھاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے۔ انتہی۔ اسکا جواب بھیجے کہ مثال مذکورہ پر غور کرنے
سے معلوم ہوگا کہ صرف ایک مرتبہ ہی اون نشانوں کا ظاہر ہونا کافی ہے بہت دفعہ کے اظہار کی ضرورت نہیں
اور اونکے سوا اور کسی سے ہونے کے ثبوت کے لئے اس قدر کافی ہے کہ انبیاء کے معجزات کا معارضہ کسی سے
ممكن نہیں اور اس جو شخص دعوے ثبوت کے ساتھ معجزے ظاہر کرے اسکی نبوت ثابت کرنے کے لئے یہ دلیل
بہایت درست ہے کہ اس شخص نے معجزے دکھائے ہیں اور جو شخص کہ معجزے دکھاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے
پس یہ شخص بھی رسول ہے۔ اس قیاس کے پہلے مقدمہ میں جو یہ کلام کیا ہے کہ یہ ماننا اور قبول ہو سکتا ہے
جب کہ اول تسلیم کر لیا جاسے کہ ایسی باتیں انسان سے ہو سکتی ہیں انتہی۔ اس قول سے قائل کی کیا مراد ہے
اگر کچھ مراد ہے کہ یہ تسلیم کیا جاسے کہ آدمی خدا کا رسول ہو سکتا ہے تو اس کے اثبات کے لئے صرف اس قدر کافی
ہے کہ اللہ قادر ہے کہ آدمی کو اپنا رسول بناوے اور عقل اس بات کو عاجز نہ کہتی ہے اس لئے کہ کسی عقلی دلیل سے
اسکا امتناع ثابت نہیں ہوتا اور اگر کچھ مراد ہے کہ وہ امور خارج عادت جو بطور معجزے کے ظاہر ہوئے وہ
ایسے فعل ہوں کہ انسان سے ظاہر ہو سکتی ہوں تو عجب حبط ہے اس لئے کہ وہ فعل اللہ کا ہے نہ انسان کا
پھر یہ ثابت کرنا کہ ایسا فعل انسان سے ہو سکتا ہے کیا ضرور ہے۔ اور پھر یہ جو کچھ کہ درحقیقت اوتھا ہونا
جو بی محسوس ہوا ہوا اور یقین ہو گیا ہو کہ وہ کسی ناگ سے اور کسی حکمت سے اور خواص انبیاء سے نہیں ہو میں
اور جو دکھائی دیا ہے وہ دھت بندی نہ تھی بلکہ حقیقت میں واقع ہوا ہے انتہی۔ سو اسکا جواب بھیجے کہ جو
معجزات انبیاء سے منقول ہیں اونکا جو بی محسوس ہونا اظہار میں الشمس ہے اور کچھ بھی ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں
کسی حکمت اور خواص انبیاء سے نہیں ہو سکتیں چاند کا شق ہو جانا دریا کا لڑا ہوا جانا ایک دن کے کچھ کا ہونا
کرنا مردوں کو زندہ کرنا پہاڑ کا سر پر اٹھانا ایسی باتیں نہیں جو بی محسوس نہ ہوں یا کسی حکمت اور خواص
انبیاء سے ہو سکیں اور معلوم نہیں کہ دھت بندی سے مصنف کی کیا مراد ہے۔ اور دوسرے مقدمے میں
جو یہ کلام کیا ہے کہ یہ کہنا کہ جو شخص کہ معجزے دکھاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے جب صحیح ہوگا کہ پہلے رسولوں کا
وجود اور یہ بات کہ وہ معجزے سب رسول کے اور کسی نے نہیں دکھائے مان لیا جاسے انتہی۔ اسکا
جواب ہمارے پچھلے بیان سے ظاہر ہو چکا جب دو مقدمے ثابت ہوئے تو نتیجے کے صحیح ہونے میں

شک باقی نہ رہا اور پھر جو مصنف نے ایک نہایت پیچیدہ تقریر میں یہ نقل کیا کہ عقل سے رسالت کا امکان عقلی ثابت ہوتا ہے امکان وقوعی نہیں ثابت ہوتا۔ سو یا مگر کو مضر نہیں اس لئے کہ جب امکان عقلی ثابت ہو گیا یعنی یہ بات ثابت ہو گئی کہ رسول کا ہونا کوئی نہ ہو سکتی بات نہیں ہے اور پھر وقوع اس کا دوسرے دلیل سے ثابت ہوا تو اس قدر اثبات رسالت کے واسطوں کافی و روانی ہے۔ پھر اس کے بعد جو یہ کہا کہ واجب کا حال اس کے برخلاف ہے اور وہ ہے جو ہمیشہ موجود اور محسوس ہو۔ یہ عجیب بے ربط فقرہ ہے اس لئے کہ اگر صرف یہی علت منظور تھا کہ واجب ممکن نہیں ہے تو اس کو اس بحث سے کچھ تعلق نہیں علاوہ اس کے یہ جو کہا کہ ہمیشہ محسوس ہو تو مصنف کو چاہئے کہ ظاہر کریں کہ جو اس تسنیں سے کون سی جس سے واجب کی ذات کا احساس کرتے ہیں یعنی اس کو سوچ سکتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا چاہتے ہیں لیکن کوئی صوت مجملہ سماعت ہے جس کو سننے میں باطنیت میں پہنچ رہا ہے جو کہا کہ جو شخص کسی ایک کے رسول ہونے کا بھی قائل ہو گیا ہو تو اس کے مقابل میں کہا جاسکتا ہو کہ رسول کا ہونا ممکن ہے مگر جو شخص رسول ہونے کا قائل ہے نہ تو اس کے مقابل میں اس کا امکان حیات ہی انتہی۔ یہ بھی عجیب منہل فقرہ ہے اس لئے کہ جو شخص کسی ایک کے رسول ہونے کا بھی قائل ہو گیا ہو تو رسالت کے وقوع کا قائل ہو گیا ہو پھر اس کے مقابل میں امکان رسالت ثابت کرنا تحصیل حاصل ہے۔ اور جو شخص کسی کی رسالت کا قائل نہ ہو اس کے سامنے امکان رسالت ثابت کرنے کے لئے یہ کہنا کہ رسول کا ہونا ممکن ہے یعنی اس کے فرض وقوع پر کوئی محال قایم نہیں ہوتا اور پھر اس کا وقوع دوسری دلیل سے ثابت کرنا بیشک صحیح ہے اور اس کو حیات کہنا جہل و مرکب ہے۔ اور چونکہ ہم نے خدا کی طرف سے رسول کے ممکن ہونے کا آدمیوں کی طرف سے ایلمی ممکن ہونے پر قیاس نہیں کیا پس بطور خود یہ قیاس نقل کر کے جو ادیب و شہادت وارد کئے ہیں اس کا جواب ہمارے ذمہ نہیں۔ پھر یہ جو کہا کہ ممکن نے ان سب باتوں کو جو ذکر صرف یہ بات کہی کہ جس شخص کے پاس معجز یعنی عاجز کر نیوال چیز موجودہ رسول ہے مگر یہ بھی صحیح ہو گا بجز اس کے کہ وہ شے معجزی نفسہ رسالت اور رسول پر دلالت کرے اور عقل میں یہ قوت نہیں ہے کہ وہ جب کوئی عجیب خرق عادت دیکھ تو یہ جان لے کہ وہ ربانی ہے اور رسالت پر دلیل قاطع۔ انتہی۔ اس کا جواب بھی ہے کہ شے معجز رسالت پر اسی طرح دلالت کرتی ہے جس طرح مثال مذکورہ میں بادشاہ کا اپنی عادت کے خلاف عمل کرنا ایلمی کے تصدیق دعوے پر دلالت کرتا ہے اور عقل خرق عادت کے ربانی اور غیر ربانی ہونے میں اظہار تفریق کر سکتی ہے کہ خرق عادت چار طرح واقع ہو سکتی ہیں

معجزہ سی یا سحر سے یا خاص انبیاء کے بلا کاست ہو سحر اور خواص انبیاء سے جو خرق عادت ہو وہ معجز یعنی عاجز کر دینا والا نہیں ہوتا اس لئے کہ او را و میونسے اوسکا معارضہ ممکن ہے کہ راست دلی سے ہوتی ہے اوسکے ساتھ دعویٰ رسالت نہیں ہوتا پس جو خرق عادت معروضے رسالت الیہا ہو کہ معجز ہو یعنی اوسکا معارضہ ممکن نہ ہو وہ ربانی ہے۔ پھر یہ جو کہا کہ شے معجز بھی رسالت پر دلالت نہیں کرتی کیونکہ عقل نہیں جانتی کہ رسالت اور شے معجز میں کیا علاقہ ہو جب تک کچھ نہ مان لیا جاوے کہ اعجاز رسالت کے افعال میں سے ایک فعل ہے۔ انتہی یہ وہی مضمون ہے جسکو مصنف کئی بار اول نقل کر چکا ہے پھر اوسکا بار بار عادیہ کرنا عجب خطبہ ہے اسکا جو پہلے مذکور ہو چکا اور معجزہ کا رسالت پر دلالت کرنے کے لئے منجملہ افعال رسالت ہونا کچھ ضرور نہیں جس طرح مثال مذکورہ میں بادشاہ کا خلاف عادت عمل کرنا الجلی کی سفارت کے افعال میں سے نہیں ہے۔ بہرہ جو کہا کہ اگر ہم بطور منزل کے رسالت کے امکان امری کو امکان وقوعی فرض کر لیں اور معجزہ کو کبھی اوس شخص کے سپاہیوں نے کی دلیل مان لیں جو رسالت کا دعویٰ کرتے تو یہی اول لوگوں کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ رسول کے سوا اور سے بھی شے معجز ظاہر ہوتی ہے رسالت پر معجزہ کی دلالت لازمی نہیں ہونے کی انتہی ہم کہتے ہیں کہ منزل اور تسلیم کی کیا حاجت ہو جب معجزہ وقوع رسالت پر دلالت کرتا ہے تو امکان وقوعی اوس کے ضمن میں خود ثابت ہو جاتا ہے اور یہ کوئی نہیں کہتا کہ دعویٰ رسالت کے ساتھ کسی اور سے بھی شے معجز ظاہر ہو سکتی ہے اگر کسی نے کہا ہو گا تو معنی مطلق خرق عادت کے کہا ہو گا۔ جو تاثرات سحر وغیرہ کو کبھی شامل ہے اور نبوت پر دلالت لازمی اوس معجزہ کی ہے جو عاجز کر دینا والا ہے جسکا معارضہ ممکن نہیں وہ صرف نبی سے مختص ہے۔ بہرہ جو کہا کہ ان خرابیوں پر خیال کر کے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اعتقاد ٹھیک ہے کہ خرق عادت انبیاء سوا اور کسی سے نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے لون لوگوں نے کلمات اولیا کو بھی اٹھا لیا ہو انتہی ملخصا لیکن ہمارے پچھلے بیان سے ظاہر ہو چکا کہ معجزہ اور دیگر خرق عادات میں امکان معارضہ کا فرق ہے پس اثبات دلالت معجزہ کو اس کے اعتبار پر مؤلف نہیں۔ بہرہ اس کے بعد مصنف نے لکھا ہو کہ اسی خیال پر شاہ ولی اللہ صاحب نے کلمات اولیا سے انکار کیا ہے انتہی یہ بالکل کذب افتراء ہے اور صریح دلیل مصنف کی کذب پر بھی ہے کہ مولوی شاہ ولی اللہ صاحب نے اوسمی حجتہ اللہ البانیوں کے حوالے سے مصنف بطور افتراء اٹھا کر کاست کی اوبکی طرف نسبت کرنے میں صاف تفسیر

کی ہے کہ کرامات اولیا منجملہ اذن امور کے ہے جو کتاب و سنت سے ظاہر ہوئی ہیں اور یہ یہ کہا ہے کہ ہم اذن
 امور پر جن میں کرامات اولیا بھی شامل ہے اللہ کی محبت کی بموجب ایمان لائے ہیں اور ہمارے نزدیک
 دلائل معقول بھی اوس کی شاہد ہیں چنانچہ مقدمہ حجۃ اللہ ابالغنیہ میں فرماتے ہیں المسائل التي اختلف
 فيها اهل القبلة وصاروا اجابا فقامت مفرقة واخرابا متخربة بعد الفبا دہم لسرور بات الدین علی تہن وسم
 لطفت بہ الآیات وصحت بہ السنۃ وجرس علیہ السلف من الصحابة وانا لعین فلانہ ت اعجاب کل ذی
 راسہ برایہ وفتحت بہ سبیل انشاء قوم ظاہر الکتاب والسنۃ وعضوا بنوا چند ہم علی عقائد السلف ولم یبالوا
 بموافقتها الاصول العقلیۃ منہا وہم اہل السنۃ و ذوب قوم الی التاویل والعصر عن الظاہر حیث خالفت الاصول
 العقلیۃ بنعمہم فکلموا بالمعقول لیمحق الامر وینبہ علی ما ہو علیہ فمنہ القسم سوال القبر ووزن الاعمال والمواد
 علی الصراط والرویۃ وکرامات الاولیا رہنذا کلمہ بہ الکاتب والسنۃ وجرس علیہ السلف لکن صفاق لظاہر المعقول
 نہنبا ہنم قوم فاکلموا واداولوا وقال قوم منہم آئنا بذلک وان لم ند رقیقۃ ولم نشہدہ المعقول عندنا ونحن نقول
 آئنا بذلک کل علی بنیت من ربنا ونشہدہ المعقول عندنا انہم یعنی جن مسائل میں اہل قبلہ میں اختلاف ہے
 اور وہ اذن کے سبب سے جدا جدا فرقے اور جدا جدا گروہ ہو گئے ہیں بعد اس کے کہ ضروریات دین کے
 سب معتقد ہیں وہ دو قسم ہیں ایک قسم تو وہ جو کہ آیات سے ثابت ہے اور اوس کے بیان میں صحیح حدیثیں
 موجود ہیں اور سلفین صحابہ و تابعین کا وہی مذہب تھا۔ پس جب ہر شخص کا جدا جدا مذہب مقرر ہوا اور مختلف
 مذاہب پیدا ہو گئے تو ایک قوم نے ظاہر کتاب و سنت کو اختیار کیا اور عقائد سلف کو۔ انہوں نے مضبوط
 کیا لیا اور اس بات کی پروا نہ کی کہ وہ قواعد عقلیہ کے موافق ہے یا مخالف ہے پس اگر انہوں نے معقول میں گفتگو کی
 تو صرف اس واسطے کہ مخالفین کو الزام دیں اور اور بخمار کریں اور اپنے اطمینان میں زیادتی ہونے واسطے کہ عقائد کو معقول
 سے حاصل کریں اور وہ لوگ اہل سنت ہیں۔ اور ایک قوم نے تاویل کا طعنے اختیار کیا اور جہاں انہوں نے
 اپنے گمان میں آئیوں اور حدیثوں کو قواعد عقلیہ کے مخالف پایا وہاں ان کو ظاہر معنی سے بہرہ لیا اور حقیقت
 دریافت کرنے کے لئے اور اصلی پر گاہ ہونے کے لئے معقول میں گفتگو کی پس اس قسم کے معجزین سے جو
 سوال تہ اور وزن اعمال اور صراط پر گزرتا اور خدا کا دیدار اور کرامات اولیا پس ان سب باتوں کو کتاب و سنت نے
 ظاہر کیا ہے اور سلف اسی اعتقاد پر قائم رہے ہیں لیکن ایک قوم کے گمان میں قواعد عقلیہ کا ہر گمان خیر ہے

نہایت کرنے میں تنگ ہوا تو اونہوں نے اسکار کیا اور اوس میں تاویل کی اور اوس میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہم او نہ ایمان لائے اگرچہ ہم کو حقیقت اونکی معلوم نہ ہوئی اور ہمارے نزدیک وہ قواعد عقلیہ کے موافق نہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اوس سب پر اوس دلیل سے ایمان لائے جو اللہ نے ظاہر کی اور ہمارے نزدیک قواعد معقول بھی اوس پر شہادت دیتے ہیں۔ انتہو پس جب حجتہ البانہ میں مولوی شاہ دہلی صاحب کی تفسیر اعتقاد کرامت میں ظاہر ہو گئی تو مصنف ہی فرمایا کہ جو مٹے پر کیا کھنچا ہے۔ پھر اس کے بعد مصنف نے کہا ہے کہ قاضی ابن رشد اس اعتقاد کی بھی تردید کرتے ہیں انتہو۔ تعجب ہے کہ مصنف کو اوان الفاظ کے معنی بھی صحیح معلوم نہیں جو اہل علم کی زبان پر شائع ذوالعین اسلئے کہ مصنف نے تردید کا لفظ بمعنی رد استعمال کیا حالانکہ تردید بمعنی تحقیق ہے نہ بمعنی رد صراح میں لکھا ہے۔

تردید ترداد و رد گردانیدن بقال رودہ فترود و رد جل مرد و امی جائز و بائز انتہو۔ پھر یہ جو نقل کیا کہ تم کو رسول خدا صلعم کے حال سے ظاہر ہو گا کہ آنحضرت نے نہ کسی ایک شخص کی اور نہ کسی ایک گروہ کے ایمان پر دعوت کرنے وقت یہ نہیں کیا کہ اوس سے پہلے اوس کے سلسلے کوئی حزن عادت کی جو انتہو اسکا جواب یہ ہے کہ صحیحین میں بروایت انس رضی اللہ عنہ کے مذکور ہے۔ ان اہل مکہ سالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یرہم فیہ فاراح الشفان الفرحین معا و حرا یرینہا انتہو۔ یعنی تحقیق اہل مکہ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کہ دکہاوین او نکو کوئی معجزہ پس دکہایا او نکو حضرت نے شق ہو جانا چاند کا دو ٹکڑے یہاں تک کہ دیکھا او نہوں نے کوہ حرا کو در میان اون دو ٹکڑے کے اور ابو نعیم نے دلائل میں اون کفار میں سے بعض کے نام بھی ذکر کئے ہیں۔ چنانچہ لفظ اوس کی روایت کے بھی ہیں۔ عمن ابن عباس قال اجتمع الشکران الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہم الولید و ابو جہل و العاصی بن وائل و الامسود بن مطلب و النضر بن الحمر و نظرائہ ہم فقالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کنت صادقاً فاشق لنا الفرحین فمال ربہ فاشق انتہو۔ یعنی ابن عباس سے روایت ہے کہ جمع ہوئے منکرین پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود اون کے ولید اور ابو جہل و العاصی بن وائل و امسود بن مطلب و النضر بن حارث اور اون کے مثل کے لوگ تھے اور اونہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے سلسلے چاند کے دو ٹکڑے کرو پس حضرت نے اللہ سے دعا مانگی اور چاند شق ہو گیا اور ابن جوزی نے کتاب التوفائین

روایت کی ہے۔ فقال لهم ان قلت تو متواتر لوالغرم سال ربہ ان یعطیہ ما قالوا فانشق القمر فبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی بافلان یا فلان اشدہ و انتہو۔ یعنی کہا اوسے بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ایسا کیا میں نے تو ایمان لاؤ گے تم کہا کفار تھے ان ایمان لائیں گے ہم پس دعا مانگی حضرت نے اللہ سے کہ عطا کرے اللہ حضرت کو جو کچھ کفار نے کہا ہے پس شق ہو گیا چاند و مگر دون میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکارتے تھے کہ اسے فلا نے اور اسے فلا نے گواہ رہو۔ فقہہ الشقاق قمر قرآن میں بھی مذکور ہے۔

حیث قال اللہ عزوجل اقرب الساعۃ والشق القمر۔ یعنی قریب آئی قیامت اور شق ہو گیا قمر۔ جمہور کے نزدیک یہاں انشقاق قمر سے بھی قصہ انشقاق قمر کا مراد ہے اور قرآن سے بھی یہی مرجع معلوم ہوتا ہے۔ اس قصہ کو صحابہ میں سے ایک جماعت نے روایت کیا ہے جن میں سے انس اور ابن مسعود اور ابن عباس اور علی اور حذیفہ اور جبیر بن مطعم اور ابن عمر رضی اللہ عنہم اور سوان کے اور بہت صحابہ ہیں۔ اور علامہ ابن السبکی نے شرح مختصر میں کہا جو الصحیح عندی ان الشقاق القمر متواتر مفسر علیہ فی القرآن مروی فی الصحیحین و فی کتب طرق

من حدیث شعبۃ عن سلیمان بن مہران عن ابراہیم عن ابی سمر عن ابن مسعود و لہ طرق اخرے سننے سے محبت لا برے فی لواترہ۔ انتہو یعنی صحیح میرے نزدیک بھی ہے کہ قصہ انشقاق قمر متواتر ہے اور قرآن میں مفسر ہے اور صحیحین وغیرہ میں بہت سے طریقوں سے مروی ہے سمجھو اس کے شعبہ نے روایت کی ہے سلیمان بن مہران سے اور انہوں نے ابراہیم سے اور انہوں نے ابی سمر سے اور انہوں نے ابن مسعود سے اور اس کی روایت کے اور بھی بہت سے مختلف طریقے ہیں اس قدر کہ اوس کے متواتر ہونے میں شبہ نہیں پس اب ہم کہتے ہیں کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شق القمر کا معجزہ طلب کیا اور آپ نے ان کو ایمان لانے کا وعدہ لیا اور اس معجزہ کو ظاہر کر دیا اور کفار پر حجت تمام کر دی۔ علاوہ اس کے قرآن کو نصاً کا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور اس پر اوسے سے معارضہ طلب کیا اور کفار اس کی ایک آیت کا بھی معارضہ نہ کر سکے بلکہ آجکل کوئی نہ کر سکا اور قرآن کی ایسی فصاحت جبکی ایک آیت کے معارضہ سے فصیحے عرب باوجود شدت تعصب و مخالفت کے و کثرت زمان مہلت ہا کھل عاجز ہوں بیشک حائق عادت ہے۔ پس یہ معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوت نبوت کی تصدیق کے واسطے کا دیکھے سلسلے میں پیش کئے اور اس قدر بیان ابن رشد کے اس دعوت کے ابطال کے واسطے

بہت کافی و دانی ہے پہرہ جو کہا کہ اسکا ثبوت خود قرآن مجید سے پایا جاتا ہے جہاں خدا نے آنحضرت
صلواتہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ ہم تجھ پر ایمان نہیں لانے کے جب تک کہ تو زمین پہاڑ
سہارے لے چٹھنے نہ نکالے یا تیرے پاس کچھ اور انکو رکاب باغ نہ ہو جسکے بیج میں تو بہتی ہوئی نہرین
نہ نکالے زور سے بہتیں یا تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے نہ لے اور فرشتو نکلو اپنے ساتھ نہ لاوے یا تیری
لے کوئی زمین گہر نہو یا تو آسمان پر چڑھ بجاوے اور ہم تو تیرے منتر پر ہرگز ایمان نہ لاوین گے جب تک
کہ ہم پر ایسی کتاب نہ اترے جو ہم پڑھ لیں (اس پر خدا اپنے پیغمبر سے کہتا ہے کہ) تو اداں سے کہہ دے کہ
پاک ہے میرا پروردگار میں تو کچھ نہیں ہوں مگر رسول (اور خدا نے فرمایا کہ) ہمیں روکا ہو کہ آیات کے
بہینچنے سے گریہ کہ جٹلایا انکو انکو لگولنے انتہی۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس آیت سے صرف اس قدر ثابت
ہوتا ہے کہ جو معجزات اس آیت میں مذکور ہیں انکے ظاہر کرنے کی خدا نے ضرورت نہ سمجھی لیکن اس
پر لازم نہیں آتا کہ کبھی معجزات ظاہر نہ کئے اور ظاہر ہے کہ جب ایک مرتبہ معجزات ظاہر کر کے نجات تمام
کروے پہر بار بار انکے مقابلہ میں انہما معجزہ ضرور نہ تھا جیسے کوئی شخص بعض دلائل سے اپنے مدعا
کو ثابت کروے پس جب تک وہ دلیل اوسکے نقص و معارضہ سے سالم ہے اور دلیل پیش کرنا اوس کو
ضرور نہیں حالانکہ حضرت کا بعض معجزات کا ظاہر کرنا بھی قرآن سے ثابت چنانچہ سورہ صف میں حضرت
عیسیٰ کے حال میں مذکور ہے و مبشر ابرہول یائی من بعدہ اسماء و ط فلما جابرہم بالبینات قالو ہذا سحر
مبین یعنی بشارت دینے والا اساتھ رسول کے جو آتا ہے بعد اوس کے کہ نام اوسکا احمد ہے پس جب
آیا اوسکے پاس اساتھ معجزات کے کہا انہوں نے یہ جادو ظاہر ہوا ظاہر ہوا کہ جو خرق عادات کو کہا پس بنیات
سے معجزات مراد ہیں۔ اس کے بعد جو مصنف نے ابن رشد کی تقریر کو منتخب کر کے سات شبہ نقل
کئے ہیں اون میں سے امر اول اور ثالث کے جواب میں بادشاہ کے ایچی کی مثال جو ہم نے ذکر کی کافی
ہے اور امر ثانی نہ۔ اور رابع اور خامس اور سادس اور سابع کے جواب میں بھی کافی ہے انبیاء کے
معجزات کا معارضہ نہیں ہو سکتا۔ اور دلیل اوس پر یہ ہے کہ زمانہ نبوت کو بارہ سو برس سے زیادہ ہو گئے
اور آج تک کوئی کسی معجزہ کا معارضہ نہ کر سکا حالانکہ اس عرصہ میں بڑے بڑے حکما و شعیبہ بازار و ساحر
اولہا ہل نہر پیدا ہوئے اور خدا اور عبادت جو باعث قصد حضومت و معارضہ ہوتا ہے پوری پوری موجود

اور بایں ہمہ عاجز ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ وہ معجزہ خدا کی طرف سے تھا اور امر ربیع میں جن عجائبات کا ذکر کیا وہ محض دعویٰ ہے مصنف اور عجائبات کا ذکر کرین ہم اونکے اسباب بتلا دیتے۔

قول سید احمد خان صاحب کا ص ۱۱۱۔ کوئی مستتر ض غلطی سے کہہ سکتا ہے کہ قرآن مجید میں جس طرح آیات بینات کا احاطہ قرآن کی آیتوں یا احکام و مضامین قرآنی پر ہوا ہے اسی طرح معجزات پر ہوا ہے اور دو آیتیں قرآن کی غلط فہمی سے اسکی دلیل میں پیش کر سکتا ہے پس مناسب ہے کہ ہم اس مقام پر بتا دیں کہ اون آیتوں میں آیات بینات سے معجزے مراد نہیں ہیں۔ پہلی آیت سورہ مائدہ کی ہے جہاں خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی نسبت فرمایا ہے کہ۔ اذ اید تک بروج القدس تکلم الناس فی المہد و کلمہ۔ و اذ علمتک کتاب و احکمہ و التوراة و الانجیل و اذ تخلف من الطین کہیتہ الطیر باذنی افنتخ فیہا فکلمہ طیرا باذنی و تبری الاکمہ و الاربع باذنی۔ و اذ تخرج الموتی باذنی و اذ کففت بنی اسرائیل عنک اذ جنتہم بالبینات۔ فقال الذین کفرو منہم ان ہذا الاسحریٰ من۔ اس آیت میں مفسرین کے نزدیک حضرت عیسیٰ کے معجزات کا بیان ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے اس سے صاف ثبات ہوتا ہے کہ بینات سے جو اس آیت میں ہے معجزے مراد ہیں جن کو کافروں نے جادو کہا صاحب تفسیر بیضاوی نے بھی ہذا کا اشارہ الذی حیث بہ کی طرف کیا ہے جس سے بیضاوی کے نزدیک بھی اسجکہ بینات سے معجزے ہی مراد ہیں مگر یہ استدلال صحیح نہیں ہے اول تو ہذا کا اشارہ الذی حیث بہ ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ ظن واقع ہوا ہے کففت کا جیسے کہ خود صاحب بیضاوی نے بھی اوسکو تسلیم کیا ہے پس ان ہذا کا اشارہ الیہ مابکف ہے نہ الذی حیث بہ کیونکہ اذ جنتہم ظن اور خبر و ناہ جو جو کلام میں مقصود بالذات نہیں ہوتا اور کف فعل مند ہے جو مقصود بالذات ہے اور اس لئے ہذا کا اشارہ اوس کی طرف اولے ہے۔ غرض کہ حضرت عیسیٰ کا بنی اسرائیل کے حملہ سے بچ جانے کو جو اونہوں نے قتل کے ارادہ اوسوقت کیا تھا جبکہ وہ احکام خدا اونکو سنا رہے تھے کافروں نے کہا ہوا جادو یا بینات کے لفظ سے اوس کو کچھ تعلق نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ جب سادے طور پر اس تمام آیت پر نظر ڈالی جادوے تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پر جو اکرام کیے ہیں اونکو اذ ذکر کر بیان کیا ہے۔ اور اخیر کو جو قول کا فروغ تھا ہوا اسکا ذکر کیا ہے پس وہ قول اونہیں چیزوں سے متعلق ہے جن سے کہ وہ متعلق ہوتا تھا

ذیہ کہ اوس سے کوئی خاص معنی لفظ بنیات کے ثابت ہو سکتی ہیں۔

اقول یہ کلام مخدوش ہے بوجہ عدیدہ اولایہ کہ مشارالیه کا مقصود بالذات ہونا کچھ ضرور نہیں۔

ثانیاً یہ کہ اگر ہم اس کو تسلیم بھی کر لیں تو اذیتہم بالبنیات نقال الذین کفروا سہم ان ہذا الاسحہ میں پورا جملہ ہے اذیتہم مقصود بالذات ہو پس بے تحلف ہذا کا مشارالیه ہو سکتا ہے اور پورا جملہ دوسرے جملہ کا طرف واقع ہوا اور جزو زائد تو یہ امر آخر ہے اس سے بھی لازم نہیں آتا کہ اذیتہم اوس جملہ میں ہے جو

طرف واقع ہوا ہے مقصود بالذات نہو ثانیاً یہ کہ اذیتہم قریب ہے اور اذ کلفت لیبہ پس قریب کو مشارالیه مقرر کرنا اولے ہے۔ رابحاً یہ کہ اس سارے تحلف اور تاویل سے مقصود مصنف کا یہ ہے کہ بنیات کے لفظ پچس سے مصنف کے نزدیک آیات مراد ہیں کافرون کی طرف سے اطلاق صحیح کا ثابت نہو لیکن مضبوط

دوسری آیت میں بالتصریح موجود ہے جہاں تاویل کی کچھ گنجائش نہیں، چنانچہ سورہ صف میں مذکور ہو فلما جاءہم بالبنیات قالوا ہذا سحر مبین یعنی جب آیا اونکے پاس ساتھ ذلیکون کے کہا اوہنوں نے یہ جادو ہر ظاہر۔ اور سورہ نمل میں مذکور ہو وادخل یدک فی جیبک تخرج مبضاً من غیر سورہ فی اتع

آیات الی فرعون، قومہ انہم کواستقین ہ فلما جاءہم آیتنا مبصرہ قالوا ہذا سحر مبین ہ یعنی اسے تو وادخل کرنا ہذا اپنا اپنے کہان میں نکلے گا۔ روشن بے عیب ساتھ نوٹاں تو تمکے طرف فرعون اور قوم فرعون کے تحقیق وہ فاسق تھے پس جب آئیں اونکے پاس نشانیاں ہماری ظاہر ہو کہا اوہنوں نے یہ جادو

کہلا ہوا۔ پس یہ ساری سہی مصنف کی برباد ہو گئی۔ خاساً یہ کہ اگر ہم یہ بھی تسلیم کر لیں کہ ہذا کا مشارالیه مایہ کف ہ تو وہ بھی حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا یعنی جب کافرون نے حضرت عیسیٰ کے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت عیسیٰ غائب ہو گئے اور خلائے اوہنیں اپنی طرف کو ادھڑایا اور ظاہر ہے کہ یہ امر بھی بیجا معجزات

چنانچہ سورہ نسا میں مذکور ہے۔ وقل لہم انا قلنا المسیح بن مریم رسول اللہ و ما فقیہ و ما صلیوہ و لکن شبہ لہم و ان الذین اختلفوا فیہ لعلی شک منہ ظالمہم من عالم الانبیاء الطین و ما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ علیہ و کان اللہ عزیزاً حکیم ہ یعنی بسبب اونکے قتل کے کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ہمیں مریم کو جو اللہ کا

رسول ہے اور ہمیں قتل کیا اوسکو اور ہمیں رسول دی اوس کو لیکن شبہ والا کیا واسطہ اونکے اور ہنک جن لوگوں نے اختلاف کیا اوس میں وہ شک میں ہیں اوس سے نہیں ہے اونکے پاس علم گہری نہیں

اور نہین قتل کیا اوس کو یقیناً بلکہ اڑھایا اوسکو اللہ نے طرف اپنی اور ہے اللہ غائب اور وانا پس اس صورت میں صنف کو کا فرد تکلیف سے سحر کا اطلاق معجزہ پر کیونکر ہوگا۔

سا ونا یہ کہ وجہ ثانی میں جو ذکر کیا کہ کا فرد بخلاف قول او نہین چیزوں سے متعلق ہے کہ جن سے متعلق ہو سکتا ہے انہو سوا اسکا جواب بھی ہے کہ سحر کا لفظ مجر خرق عادت کے کسی اور چیز پر صادق نہیں ہوتا پس دنیا کے معجزات ہی مراد ہیں جنکی تفصیل پہلے مذکور ہے۔

قولہ یعنی قول سید احمد خاں صاحب کا ص ۱۳۸ دوسری آیت سورہ نبی اسرائیل

کی ہے جہاں خدا نے فرمایا ہے۔ واما من ان ترسل بالآیات الا ان کذب بہا الاولون واثینا نمولنا قوتہ سبغہ فظلا یومہا وازلزل بالآیات الا نوحنا۔ اس آیت سے قاضی ابن رشد نے استدلال کیا ہے کہ مخفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوعاسے نبوت کو ساتھ کوئی معجزہ کسی کو نہین دکھایا جیسے کہ اوپر بیان ہوا ہے اور اس سے پایا جاتا ہے کہ تا ماضی ابن رشد نے اس آیت میں لفظ آیات ہے اوس سے معجزات مراد لئے ہیں صاحب تفسیر بیضاوی نے بھی یہ سمجھا ہے کہ جو معجزات قریش نے طالب کے تھے اس آیت میں لفظ یہاں سے دہی مجھے مراد ہیں مگر اس تفسیر میں چند نقصان ہیں۔ اول تو یہ سمجھ میں نہیں آسکتا کہ خدا نے لوگوں کے نام نہین پایا جاتا ہے کیونکہ معجزہ کو بخیر یا بُر کر دیا دوسرے یہ کہ آدم سے عیسیٰ تک برابر کیوں بہیجتا رہا اور کیوں ایسی بہیجتی سے اکلون کو غارت کرتا رہا۔ اس لئے میری سمجھ میں اس مقام پر بھی آیات کے معنی معجزات کے لینا صحیح نہیں ہے یہاں احکام کے معنی ہیں جو حکم خاص کسی کو یا کسی قوم کو دیا گیا ہے وہ بھی آیت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے جیسے کہ سورہ آل عمران سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت زکریا سے جب خدا نے کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا تو اوہوں نے عرض کیا رب اجعل لی آیت یعنی اسے پروردگار میرے لئے خاص آیت یعنی حکم مقرر کر خدا نے کہا آتیک الاتکلم الناس نامتہ ایام الا فرأی آیت تیرے لئے حکم ہے کہ تین دن تک بجز انرا سے کسی آدمی سے بات نہ کر۔ قوم ثمود کو جو احکام حضرت صالح نے نسبت نادر کے تھے اوس کے سبب سے اوس پر بھی آیت کا اطلاق ہوا ہے جہاں خدا نے فرمایا ہے نہ نادر اللہ لکم آیت۔ کیونکہ وہ اونٹنی فی نفسہ کوئی معجزہ نہ تھی پس اب اس آیت پر غور کرنا چاہئے جس پر بحث ہے خدا تعالیٰ نے تمام قرآن میں کوئی حکم خاص نسبت کسی شخص کے یا کسی قوم کے مخصوص نہین کیا ہے

ملکہ تمام انسانوں کے لئے یکساں حکم ہیں۔ اور نہ کسی حکم میں کوئی خاص بات یا کسی امر کی نشانی ہونا بتایا۔
 یہ خلاف اس کے بعضی انکلی امتوں پر بعض احکام خاص بطور نشانی کے تھے پس خدا فرماتا ہے کہ ہم نے وہ
 احکام اس لئے نہیں بھیجے کہ انکی قومیں جنہر وہ احکام تھے وہ اوس کو بجا نہین لاسکین۔ اور اسی کے
 ساتھ بطور تمثیل کے قوم قوم کو کا ذکر کیا ہے جن کو حکم تھا کہ اونٹنی کو کھانا بنیائڑا بہنے دین اور کسی طرح شادی
 نہین اور بچہ اخیسہ کو بتا دیا کہ وہ خاص احکام صرف فور قایم رکھنے کے لئے تھے نہ
 مقصود بالذات —

اقول یہ کلام مخدوش ہے بوجہ عیدہ ادلایہ کہ قرآن میں دوسری جگہ سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بعض معجزات جو کفار نے طلب کئے تھے ان کے جواب میں خدا نے یہ
 فرمایا کہ پہلی امتوں کے لوگ معجزات کی تکذیب کر چکے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما جاہلہم الحق
 فنبیہم انما اولوا اولیٰ من اولیٰ موسیٰ داؤد کلیر داؤد اولیٰ موسیٰ من قبلہ قالوا لہم انظر انظر ایضے
 جب آیا اوس کے پاس حق ہماری طرف سے کہا کا فروں نے کیوں نہ دیا کیا وہ مثل اوس چیز کے کر دیا کیا
 موسیٰ۔ کیا نہیں انکار کیا اوس چیز کا کہ دیا گیا موسیٰ سے پہلے سے کہا اونہوں نے دو نو جاؤ کہ میں جو ایک
 دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ پس جب یہ صندوق اور جگہ سے ثابت ہوا تو بالیقین معلوم ہو گیا کہ اس آیت
 میں ہی معجزات ہی مراد ہیں جن کو خدا نے پہلی امتوں کی تکذیب کی وجہ سے اب نہ بھیجائیں تاویل مصنف
 کی معنی آیات میں بالکل غلط ہے۔ نانیہ یہ کہ مصنف نے آیات کے معنی احکام خاص کے لئے
 اور معجزات کے معنی میں یوں کلام کیا کہ اول یہ سمجھ میں نہیں آسکتا کہ خدا نے لوگوں کے نہ ماننے یا جھٹلنے
 سے کیوں معجزات کا بھیجنا بند کر دیا۔ دوسرے یہ کہ آدم سے عیسیٰ تک برابر کیوں بھیجتا رہا اور کیوں
 ایسی ہیر جی سے اگلوں کو غارت کرتا رہا انتہی۔ لیکن یہی معارضہ بعینہ احکام خاص کے مراد لینے پر یہی
 وار د ہو سکتا ہو اسلئے کہ معارض کہہ سکتا ہے کہ یہ اول سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا نے لوگوں کے نہ ماننے یا
 جھٹلنے کی وجہ سے کیوں احکام خاص کا بھیجنا بند کر دیا۔ دوسرے یہ کہ پہلی امتوں کیوں بھیجتا رہا
 اور کیوں ایسی ہیر جی سے اگلوں کو غارت کرتا رہا۔ اور جواب تحقیقی شبہ اول کا یہ ہے کہ اتمام حجت کے
 واسطے بعض معجزات ظاہر کر دے اور یہ ہر جا اونہوں نے اور یہی معجزات طلب کرنے شروع کئے وہاں تک

ظاہر کے کتب طبع پہلی استون نے تلمذ کی اسی طرح یہ بھی کرتے اس لئے اونکا بھیجا کچھ مفید نہ تھا
 پس یہ کچھ سمجھ میں نہ آنے کی بات نہیں اور شبہ ثانی کا جواب یہ ہے کہ معجزات
 کا بھیجا جبر جمعی نہیں ہے اس لئے کہ معجزات علت اونکے غارت ہونے کی نہیں ہوتی۔ بلکہ اونکی تلمذ
 علت اونکے غارت ہونے کی ہوتی اگر وہ اونہیں معجزات کی تلمذ نہ کرتے تو غارت نہ ہوتی بلکہ اور عزت پاتے
 ثنائی ہم کہتے ہیں کہ آیات سے اگر احکام خاص مراد لئے جائیں تو دو حال سے خالی نہیں یا وہ احکام اون
 لوگوں کے سامنے پیش کئے گئے تھے جو انبیاء کی نبوت کے معتقد تھے یا اون لوگوں کے سامنے پیش کئے گئے
 تھے جو نبوت کے منکر تھے شیخ اول اس لئے باطل ہے کہ احکام بعد ایمان کے پیش کئے جاتے ہیں اور جبکہ
 کوئی شخص نبوت کا ہی معتقد نہیں اس کے سامنے احکام کے پیش کرنے سے کیا فائدہ اور شیخ ثانی اس
 باطل ہے کہ جو نبوت کا معتقد ہو وہ تلمذ نہیں کر سکتا البتہ یہ ہو سکتا ہو کہ اس کو سچ جانکر اسکی تعمیل
 کمرے جیسے مسلمان فاسق ہوتے ہیں اور جب دو نوشتین باطل ہو گئیں تو معلوم ہوا کہ احکام خاص
 مراد نہیں بلکہ آیات سے معجزات ہی مراد ہیں۔ اور ہم اول ثابت کر چکے ہیں کہ آیت کا استعمال بمعنی معجزہ
 قرآن میں شائع و ذلیل ہے پھر بھی ہم اس کے اثبات کے لئے ایک آیت لکھتے ہیں چنانچہ خداوند مکرم
 حضرت عیسیٰ کی طرف سے سورہ آل عمران میں فرماتا ہے۔ النی قد جئکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین
کھینۃ الطیر فانیخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ و ابرہی الکلمہ والایر صراحی المونے باذن اللہ و ابنتکم
 بہما تاکلون و ماتدخرون فی بویکم یعنی تحقیق آیا میں تمہارے پاس ساتھ معجزہ کے تمہارے رب کی طرف
 کہ جاتا ہوں میں واسطے تمہارے مٹی سے ہیئت جانور کی پس یہو بختا ہوں میں اس میں تو ہوجاتا ہے
 اور نے والا اللہ کے حکم سے اور اچھا کرتا ہوں میں اندھے کو اور کرکے اور ذندہ کرتا ہوں میں وہ کہ اوخیر فیما یخیرن کو
 اس چیز کی کہ کہلاتے ہو نعم اور جو کچھ ذخیرہ کرنے ہو تم اپنے گہروں میں۔ اور وہ جوابت سورہ آل عمران
 کی حضرت زکریا کے قصہ کی نقل کی وہاں بھی آیت کا لفظ بمعنی حکم خاص مسلم نہیں اس لئے کہ حکم خاص تو اور
 صورت میں ہو کہ وہ کلام نکرنا باقتیاد خود ہو حالانکہ ظاہر سیاق کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ثنائی اس
 بات کی چاہتے تھے کہ جس نے اونکو استقرار محل کا علم حاصل ہوا اور وہ ثنائی اسی صورت میں ہو سکے گی
 کہ من جانب اللہ ایسا ہو کہ وہ تکلم پر قادر نہ ہوں۔ اور چونکہ اخبار صحیحہ سے ثابت ہے کہ نادر ثمود حضرت

صالح علیہ السلام کے معجزہ سے پہر کے اندر سے نکلا تھا پس وہ قصہ قرینہ اس بات کا نہیں بچتا کہ آبات بمعنی معجزہ ہوں اور مصبرہ کا لفظ بھی دلیل اس بات کی ہے کہ وہ اذنی معجزہ ہی کے بصرہ کا مرقعہ لفظ آیت ہے جو مخدوف ہوا اور آیہ مصبرہ کا اطلاق قرآن میں معجزہ پہری ہوا ہے جیسا کہ سورہ نمل کی اور آیت میں ہے جسکو ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں۔

قولہ یعنی قول سید احمد خاں صاحب کا ص ۱۱۱ (جبریل و میکائیل) یہودیوں کے فرشتوں کے لئے نام مقرر کیے تھے اور ان کے ہاں سات فرشتے نہایت مشہور فرشتوں میں ہیں مگر اسکاتھوت نہیں ہے کہ کسی نبی نے انکو بتایا تھا کہ یہ فرشتوں کے نام ہیں بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صحف انبیاء میں کوئی نصف صفات باری میں سے کسی خاص لفظ کے ساتھ تعبیر کی گئی تھی اور ہر رفتہ رفتہ وہ لفظ فرشتوں کا نام تصور ہونے لگا قرآن مجید میں اونکا استعمال اسی طرح ہوا ہے جس طرح کہ یہودی خیال کرتے تھے مگر ہمارے ہمارے علمائے بھی یہودیوں کی تقلید سے اول فرشتوں کا نام قرار دیا ہے قرآن مجید میں صرف دو فرشتوں یعنی جبریل و میکائیل کا نام آیا ہے وہ دونوں فرشتے یہودیوں کے ہاں ہی اسی نام سے مشہور ہیں صرف تعلق کا فرق ہے کیونکہ یہ دونوں نام دراصل عربی نہیں بلکہ عبرانی ہیں۔

اقول لہذا اس سے کچھ غرض نہیں کہ یہودیوں نے فرشتوں کے نام مقرر کئے تھے یا نہیں یا وہ فرشتوں کے معتقد تھے یا نہیں اور محض انبار متقدمین جس حیثیت سے کہ اب موجود ہیں ہمارے نزدیک قابل اعتماد نہیں اور یہ بات کہ قرآن مجید میں اونکا استعمال اسی طرح ہوا ہے جس طرح یہودی خیال کرتے تھے محض دعویٰ ہے دلیل ہے اسلئے کہ کوئی قرینہ اس امر کا قرآن میں نہ کو نہیں اور جبریل کا ذکر بعض ایسے مقامات پر ہی ہے جہاں یہودیوں کے ذکر سے کچھ تعلق نہیں اور ہمارے علماء پر اس امر میں یہودیوں کی تقلید کی تہمت لگانا محض کذب و افتراء ہے اس لئے کہ اوہوں نے جبریل اور دیگر ملائکہ کے اعتقاد میں قرآن پر اعتقاد کیا ہے نہ یہودیوں کے اقوال پر ملائکہ کی نسبت جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ سب صفات تفصیل قرآن سے ثابت ہوئے ہیں جس کی تحقیق ہم اول ذکر کر چکے ہیں۔ جبریل کی صفات قرآن میں یہ مذکور ہیں۔ سورہ بقرہ میں

ہے قل من کان عدواً لجبریل فانه نزلہ علیک فلیک باذن اللہ مصداقاً لما بین یدہ و ہدی و بشیر می
ملکومین۔ اسکا ترجمہ مصنف نے خود یہ نقل کیا ہے کہ کہہ دے جو کوئی دشمن ہے جبریل کا کہ وہ

اور سننے والا ہے تیرے دل پر اللہ کے حکم سے وہ کلام جو سچ بتاتا ہے اوس چیز کو جو اوس سے بیشتر ہے اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لئے اس آیت سے اس قدر معلوم ہوا کہ خدا کی طرف سے وحی لانے والے جبریل تھے اور سورہ النجم میں مذکور ہے ۔ علمہ شریدا القوے ولو مرہ فاستوے وہو بالافق الاسطی ؕ ثم ونافذ لی وکان قاب قوسین اذا ودع فادحی الے عبیدہ ما وحي ما کذب الفواو مارا حنی فمخونہ علی ما یریہ وقدر اہ نزلہ اخرے عند سدرۃ المنتہی ؕ یعنی سکھایا ہے اوس کو بڑی قوت والی نے نیز عقل والے نے پس شہرا اور وہ بلند کنارہ پر تھا پیر نزویک ہوا پیر نظر آیا پس تہا بفاصلہ دو کمانہ کے یا اس سے کم پہر وحی کی طرف اللہ کے بندے کے جو وحی کی نہیں جہونا ہوا دل اوس چیز میں کہ دیکھا گیا جگہ ہوا تم اوس سے اوس چیز پر کہ وہ دیکھا ہے اور تحقیق دیکھا ہے دوسری بار نزویک سدرۃ المنتہی کے ۔ چونکہ پہلی آیت سے معلوم ہو چکا تھا کہ وحی لانے والے جبریل تھے اس سے معلوم ہوا کہ دوسری آیت میں بھی او نہیں کا ذکر ہے اور سورہ تحریم میں مذکور ہے ۔ فان اللہ مولوہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک تطہیر یعنی پس تحقیق اللہ دوست اوس کا ہے اور جبریل الشیخ سلمان اور ملائکہ بعد اس کے مدد کا ہوا ان سب آیتوں کے ملائے سے اس قدر صفتیں جبریل کی ثابت ہوئیں کہ وہ وحی لانے والے ہیں اور نیز عقل والے ہیں اور بڑی قوت والے ہیں اور وہ ایک مرتبہ بہت قریب سے بغیر کو نظر آئے اور ایک بار سدرۃ المنتہی کے قریب نظر آئے اور یہ نظر آنا کوئی دھوکا نہ تھا اور بغیر کے مددگار ہیں ۔ اب اس میں شک نہیں کہ یہ سب صفات ملائکہ پر صادق آتی ہیں اور جبریل کی نسبت مسلمانوں کا یہی اعتقاد ہے ۔

سورہ تحریم میں جو جبریل کا ذکر ہے یہاں بیہ دیون کا کچھ بھی تعلق نہیں اس لئے کہ یہ خطاب نواج مطہرات سے ہے ۔

قوله یعنی قول۔ احمد خالصاً صاحب کا صلہ فرشتوں نے اس قسم کے وجود اور
افعال کا ثبوت ضرور ہے کہ دلیل نقلی سے ہو گا اور اس لئے قبل شروع کرنے اس بحث کے حکم مٹا
مسلم ہوتا ہے کہ علماء علم کلام نے جو بحث نسبت دلیل نقلی کے کی ہے اس مقام پر اس کو نقل کرین
اقول جب وجود ملائکہ صریح لغوی قرآنی سے ثابت ہوا اور کچھ نہیں بڑا تو مصنف نے یہ جواب اختیار
کیا کہ دلیل نقلیہ مفید یقین نہیں۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ تمام ضروریات اسلام کا دلائل نقلیہ پر ہے

اور مصنف نے یہ مذہب اختیار کیا کہ دلائل نقلیہ مفید یقین نہیں ہوتے پس جس شخص کا یہ اعتقاد ہوا اور اسکا ایمان اور اسلام بالکل برباد ہو گیا کیونکہ اس کے ثابت ہونے کا ذریعہ دلائل نقلیہ کے لئے اور کوئی نہیں قطع نظر اس کے ہم کہتے ہیں کہ دلیل و تم کی ہو سکتی ہے یا عقلی یا نقلی۔ عقلی دلائل کی بھی کیفیت ہے کہ آج تک کوئی دلیل کسی امر پر اس قسم کی قایم نہیں ہوئی کہ وہ مناقشہ سے سالم ہو۔ یہاں تک کہ علماء معقول نے اس امر کا صاف اقرار کیا ہے کہ آج تک اتوحید واجب پر بھی کوئی دلیل عقلی ایسی قایم نہیں ہو سکتی جس پر ہم کو کسی شبہ کی مجال نہ ہو اور ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مصنف کسی امر پر کوئی دلیل عقلی قایم کرین کہ ہم ان شاء اللہ یہ بات ثابت کر دیں گے کہ وہ مفید یقین نہیں اور جب دلائل نقلیہ ہی مصنف کے نزدیک مفید یقین نہ تو تو وہ قسم کی دلیلیں بیکار ہو جکتیں پس کیا ان واسلام تو درکنار اب کوئی ذریعہ کسی بات کے ثابت ہونے کا باقی نہیں رہا چنانچہ اب ہم مصنف سے پوچھتے ہیں کہ تم اگر خدا کو ایک جانتے ہو تو کس دلیل سے جانتے ہو دلائل نقلی ہمارے قول کی بموجب مفید یقین نہیں اور دلیل عقلی اس مدعا پر ایسی قائم نہیں ہو سکتی جو مفید یقین ہو پس جو اصل اصول ایمان واسلام ہے اوس میں یہ مذہب آگیا۔ علاوہ اس کہ ہم کہتے ہیں کہ ذریعہ تحمل اور مخاطب کا اور وضع الفاظ اور لغات السنہ مختلفہ کی صرف اس واسطے ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنے دل کا مطلب دوسرے شخص کو سمجھا سکے ہم بالیقین جانتے ہیں کہ تمام لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں خط کتابت کرتے ہیں سرکاری قوانین کا مطلب سمجھتے ہیں پرانی تاریخ کی کتابیں دیکھتے ہیں اور جو کچھ مطلب سمجھتے ہیں اوس پر اعتماد یقین کرتے ہیں یہ کیا ظلم ہے کہ تمام جہان کے اقوال مفید یقین ہوں۔ اور خدا کا کلام مفید یقین نہ ہو۔ اس کے بعد مصنف نے دلائل نقلیہ کے مفید یقین نہ ہونے کی وجوہات شیعہ مواقف سے نقل کی ہیں اور پھر اوسکا جواب بھی شیعہ مواقف سے نقل کیا ہے لہذا اگر بحث کرنے کی ہر کچھ ضرورت نہیں مگر اوس کے بعد جو مصنف نے اوس جواب پر اپنی طرف سے شبہات وار کئے ہیں اوسکا جواب دیا جاتا ہے۔

قول سید احمد خاں صاحب کا ص ۱۲۷ الفاظ مستحکم کے جو معنی بطور توازن اور متقابل اہل لغت ہم تک پہنچے ہیں وہ مسمیات اور الفاظ کے ہیں بلا لحاظ اونکی لمبائی کے مثلاً ارض و سما جو سب سے زیادہ مشہور و مستقل الفاظ ہیں اوسکے معنی جو ہم تک بطور توازن کے پہنچے ہیں

وہ اسی قدر ہیں کہ جس چیز پر ہم رہتے ہیں وہ ارض ہے اور جو چیز کو اپنے سر پر رکھائی دیتی ہے وہ آسمان اور کچھ شبہ نہیں ہے کہ عرف قدیم اس قدر سے زیادہ اور کوئی معنی اوں لفظوں کے نہیں سمجھتے تھے کہ اہل کلام نے اور فقہاء اسلام نے صرف اسی قدر پر قناعت نہیں کی بلکہ ان کے معنوں میں وہ باتیں بھی شامل کر دیں جو غائبانہ خیال بھی عرب قدیم کو نہیں تھا اور اس صورت میں اوں الفاظ کی دلالت اوں معنوں پر یقینی معلوم نہیں ہے۔

اقول ارض و سما کے لفظ سے جس قدر عرف قدیم میں اوس سے مراد ہوتا تھا اوس سے زیادہ اب بھی مراد نہیں لیا جاتا تھا اور ان الفاظ کے معنی سمجھنے میں ہرگز علماء اسلام نے اس پر زیادتی نہیں کی اور جو کچھ اس سے زیادہ صفات ارض و سما کی سمجھی ہیں وہ دوسری الفاظ و عبارت سے سمجھی ہیں جو قرآن کی آیات میں مذکور ہیں اور اوس کے سمجھنے میں بھی اوں الفاظ سے وہی معانی مراوے ہیں جو معانی اوں الفاظ کے عرف قدیم میں مروج تھے۔

قولہ یعنی قول سید احمد خاں صاحب کا ص ۱۵۷ الفاظ مشترک لگنے کی نسبت کوئی قرینہ لایا نہیں ہے کہ جس سے اوں کے کسی ایک معنی مستقل ہوئے کہ کو دلیل قطعی موجود ہو۔

اقول یہ بالکل غلط ہے ہم بطور مثال کے ذکر کرتے ہیں کہ عین کا لفظ کسی معنی میں مشترک ہے آنکھ کے معنی میں اور چشمہ کے معنی میں اور سوا اس کے اور معانی میں بھی مستقل ہوتا ہے پس جہان مذکور ہے کہ لائین بات وہاں کوئی بیوقوف بھی عین کے معنی سوائے آنکھ کے گمان نہ کرے گا اسی طرح جہان مذکور ہے عینا نیز یہاں عباد اللہ وہاں یقیناً عین سے چشمہ مراد ہے آنکھ مراد نہیں البتہ کہیں شاؤناور ایسا ہوتا ہے کہ کوئی قرینہ مرجح کسی معنی کا مذکور نہیں ہوتا جیسا کہ قر کے لفظ میں اتفاق ہوا ہے اس کو البتہ ہم بھی حنفیہ یقین نہیں کہتے مگر ایسی صورت جو شاؤناور کہیں ہوتی ہے اس کا حکم ہر جگہ عام کیونکر ہو سکتا ہو۔

قولہ یعنی قول سید احمد خاں صاحب کا ص ۱۵۷ الفاظ کا مجازی معنوں میں مستقل ہونا ایک ایسا امر ہے جس کی نسبت نقل سے اور ذہل لغت کی تراثر نقل سے تصدیق ہو سکتا ہے اور یہی حال اصناف اور تخصیص اور قدیم و تاخیر کا ہو۔

اقول یہ سارے اور ہر زبان میں اور ہر شخص کے کلام میں شائع و فائز ہیں لیکن ان کے ساتھ لیے قرآن مجید

ہوتے ہیں کہ معنی مقصود کے سمجھنے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا اور حاصل کلام بھی ہے کہ اگر مصنف کی مراد یہ ہے کہ تمام دلائل نقلیہ مفید یقین نہیں ہوتی تو بالکل غلط ہے اس لئے کہ جو امور کہ مانع افادہ یقین کے ہیں ہر حکم موجود نہیں ہوتے اور جہاں ہوتے ہیں وہاں کہی ایسے قرائن اس کے ساتھ منضم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مانع یقین نہیں ہوتے اور اگر مراد یہ ہے کہ بعض دلائل نقلیہ مفید یقین نہیں ہوتے تو یہ امر کو کچھ مضمر نہیں اس لئے کہ ہم ادھین امور کو یقینی سمجھتے ہیں جو ادل دلائل نقلیہ یقینیہ سے ثابت ہوں جو مفید یقین ہیں۔

قولہ معنی قول سید احمد خان صاحب کا صفحہ ۱۲۱ ان سب سے زیادہ ایک اور امر ہے جس پر شارح موافق اور صاحب مواقف بلکہ اور کسی نے بھی غور نہیں کیا اور وہ کلام غیر مقصود ہے مثلاً ایک شخص یہ بات کہے کہ جب آفتاب مغرب سے نکلے یا اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکلجاوے تب یا امر واقع ہوگا اور مخاطب اس کو یہ جواب دے کہ آفتاب کے مغرب سے نکلنے اور اونٹ کے سوئی کے ناکے میں سے نکلجانا کلام مقصود نہیں ہے بلکہ عدم وقوع اس امر کا جس کے وقوع کا قائل مدعی تھا مقصود ہے اور اس کلام سے تب یا اس بات کی وحقیقت کہی آفتاب مغرب سے نکلجا یا اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکلجا ویجا لازم نہیں آتی لیکن دلیل نقلی میں اس بات کا علم بھی کہ وہ کلام غیر مقصود نہیں ہے اند ضروریات میں سے ہے اور نیز اس کے کوئی نقلی دلیل مفید یقین نہیں ہو سکتی۔

اقول کلام غیر مقصود ہے اگر بھیہ مراد ہے کہ اس کلام کے سیاق سے کچھ مقصود ہی نہ ہو تو اب کلام قرآن میں موجود نہیں ادا اگر یہ مراد ہے کہ جو مقصود ہے اس کے سواے کچھ اور ثابت کیا جائے تو اس کلام کو غیر مقصود کہنا صحیح نہیں البتہ جو معنی اس کے مقصود کے سوا اور مراد لئے جائیں وہ غیر مقصود ہونگے اور اس اعتبار سے اہل اصول نے کلام کی چار تہیں کہیں ہیں جن کا نام اہل اصول کی اصطلاح میں عبارتہ النص اور اشارۃ النص اور دلالت النص اور اقتضار النص ہے۔ اس کی تفصیل کتب اصول میں مذکور ہے اور انہیں چار قسم کی ہدلال کو ادھون نے جائز کہا ہے اس کے سوا اور راستہ لاولن کو فاسد کہا ہے پس مصنف کا یہ قول کہ آفتاب نکلنے سے اس طرف غور نہیں کیا محض کذب ہے اور اگر کلام غیر مقصود سے وہ تعلقات حلیہ کے مراد ہیں جو کلام میں مذکور ہے

اُردو لکھنے کوئی تفسیر یا تخصیص یا توصیف یا بیان ہیئت یا بیان وقت یا مکان وغیرہ جو مقصود ہوتا ہے
اوسے قدر اُردو لکھنے استدلال کیا جاتا ہے غرض یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جس شخص کو زبان کی جہارت ہوتی ہے
اوسے پر مخفی نہیں رہتیں پس مصنف کا یہ قول کہ دلیل نقلیٰ میں اس بات کا علم بھی کہ وہ کلام غیر مقصود نہیں ہے
اشد ضروریات میں سے ہے انتہی محض لغو ہے اس لئے کہ یہ بات زبان کے ماہر کو اُردو لکھنے تو جہ سے معلوم
ہو جاتی ہے۔

قولہ یعنی قول سید احمد خاں صاحب کا ص ۱۵۱ قرآن مجید میں اس قسم کا کلام غیر مقصود
نہایت کثرت سے ہے۔ مشرکین و اہل کتاب کے عند یہ میں بہت سی ایسی باتیں سمائی ہوئی تھیں جن کا
در اصل کچھ وجود نہ تھا یا جو وہاں لگواؤں کی جو حقیقت وہ سمجھتے ہوئے تھے دراصل وہ نہتی یا وہ بات ظاہر
میں دکھائی دیتی تھی اور بطور غلطی عام یا باعتماد مشاہدہ اوسے کو واقعی سمجھتے تھے حالانکہ وہ حقیقت اور بات
بر خلاف اس کے تھے اور قرآن مجید کو اس سے بحث مقصود نہ تھی اس لئے اوسے اس طرح بیان کیا جس طرح
مشرکین اور اہل کتاب جنہاں کرتے تھے اور کبھی اوسے پر بطور حجت الزامی کے کلام مقصود کی بنیاد قائم کی
اقول جب کسی چیز کا نفس الامر کے خلاف بغرض الزام مخالف یا بطور نقل حکایت وغیرہ ذکر کیا جاتا ہے
اوس وقت کلام میں اس قسم کے قرآن ضرور موجود ہونے میں جس سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ نفس الامر کے خلاف کسی
غرض سے بیان کیا گیا ہے۔ اور جہاں کہیں اس قسم کا کوئی قرآن نہ ہو تو وہ اگر نفس الامر کے خلاف سمجھا جائے گا تو
تکلیف اور کلام کی لائم آوے گی۔ لہذا کیا قرآن میں جو مضامین مذکور ہیں ان کی تفسیر اوسے طرح احادیث صحیحہ
مرفوعہ میں بھی موجود ہے پس جو مضمون خدا اور رسول دونوں کے کلام سے معلوم ہوا اور اس میں کوئی اشارہ
اس قسم کا نہ ہو جس سے یہ سمجھا جائے کہ وہ نفس الامر کے خلاف ہے اوسکو خلاف نفس الامر سمجھنا مسلمان کا
کام نہیں۔ علاوہ اس کے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے بعض مضامین کا خلاف نفس الامر کے معلوم ہونا کسی
دوسری نفس سے معلوم ہو تو اس میں ممکن نزاع نہیں اور اگر صرف مصنف کی رائے سے معلوم ہوا حالانکہ خود
مفسرین کو کوئی دلیل اس کے انکار کی اوسکے پاس موجود نہیں پس مصنف کے ایسے بہبودہ خیال کو صحیح کر کے
کے لئے خدا کے کلام کو غلط کہہ دینا خود مصنف ہی بتلا دین کہ کیسی بات ہے۔

قولہ یعنی قول سید احمد خاں صاحب کا ص ۱۵۱ ان یہ بات تو تسلیم کیا جاسکتی ہے

کہ لغت کی کتابوں میں لفظ ملائکہ کے معنی الہی یا رسول یا پیغمبر کے لکھے ہیں۔

اقول ملائکہ کے لفظ کی نسبت جو مسلمانوں کا اعتقاد ہے وہ باعتماد معنی لغوی کے نہیں بلکہ ملائکہ کی وہ سب صفات بالشرح قرآن میں مذکور ہیں اور اتنی بات بھی قرآن سے ثابت ہے کہ مشرکین عرب ملائکہ کو خدا کی اولاد سمجھتے تھے اور عورتیں جانتے تھے اس سے ثابت ہوا کہ وہ انکو ذی روح اور متبرک جانتے تھے اور کچھ بھی ظاہر ہے کہ انہی کی قوتوں کو نہ وہ ذی روح جانتے تھے نہ متبرک پس ہرکس سے کچھ بحث نہیں کہ یہودیوں کا ملائکہ کی نسبت کیا اعتقاد تھا اور قدیم عرب یہودیوں کے میل جول سے پہلے انکی نسبت کیا اعتقاد رکھتے تھے اور اشعار جاہلیت میں غلط کس معنی میں مسئل تھا اس لئے کہ ہمارا اعتقاد انصوص قرآن و حدیث پر ہے۔

قول سید احمد خاں صاحب کا ص ۱۵۳ قرآن مجید میں کلام مقصود میں کسی جگہ لفظ ملائکہ کا اوس مراد سے استعمال نہیں ہوا ہے جو مراد کہ یہودیوں نے قرار دے ہے جس کی تفسیر ہم ہر ایک مقام پر لکھیں گے بلکہ برخلاف اوس کے ملائکہ کا اطلاق اون قدر قی تواریج سے انتظام عالم موطو ہے اور ان تیوں قدرت کاملہ پروردگار پر جو اوس کی ہر ایک مخلوق میں بقاوت و ظاہر ہوتی ہیں ملائکہ کا اطلاق ہوا ہے سورہ وان زعات میں اس کا تجویلی ثبوت ہوتا ہے اوس کے پہلے چار جملوں کی نسبت منسبین میں اختلاف ہے مگر پانچویں جملہ فالہ برات امر الی نسبت کسی کا اختلاف نہیں اور جملہ منسبین متفق ہیں کہ مدبرکات ملائکہ مراد ہیں پس اب غور کرنا چاہئے کہ مدبرکات امور کون ہیں یہی تو ہیں جنکو خدا تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے تمام امور عالم کا مدبر مخلوق کیا ہے۔

اقول ہم اول کچھ حکے ہیں کہ ہم کو اس سے کچھ غرض نہیں کہ یہودی ملائکہ کو کیا سمجھتے تھے اور اسکے موافق قرآن میں ملائکہ کا استعمال ہوا ہے یا نہیں بلکہ ہم اس بات کو اول ثابت کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کا جو اعتقاد ہے وہ صفات ملائکہ کی قرآن سے ثابت ہوتی ہیں اور وہ سب ملکر تو سے برصادق نہیں نہ تو نبی ذی روح سمجھے جاتے ہیں نہ انکے دو دو اور تین تین اور چار چار باز وہیں نہ وہ آدمی کی صورت بن سکتے ہیں نہ وہ فوج میں لڑنے کے لئے جاتے ہیں اور سورہ وان زعات کی ابتدا میں جو بائخ کلے مذکور ہیں ان سے حسن بصری کے نزدیک انجو مراد ہیں کما فی التفسیر الکبیر اور انجو مراد ہیں فالہ برات امر الی تصادق

آنے کی وجہ تفسیر مذکور میں یہ کہی ہے ان سبب سیر یا حرکتها تمييز بعض الاوقات عن بعض فتنها و اوقات
العبادات علی ما قال قتالہ فبجان اللہ صین بمسجون و صین لمصبون و لا الحمد وقال و یستلکونک علی اللہ
قل ہی مواقیت للناس والحد وقال لعلوا عدوا سینین و احساب و لان سبب حرکتها تمييز مختلف الفصول

الاربعة و مختلف سبب اختلافها احوال الناس فی المعاش فلا جرم ضعیف الیہا ہذا التیسرات انتہو
یعنی ستاروں کی سیر و حرکت کی وجہ سے اوقات ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں اور اوس سے
عبادات کے وقت ظاہر ہوتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ باکی بیان کرو اللہ کی شام کے
وقت اور صبح کے وقت اور واسطی اللہ کے حجر ہے اور فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ سوال کرنے میں تجھے
اسی پیغمبر ملوں سے کہہے تو کہ وہ اوقات ہیں آدمیوں کے لئے اور حج کے لئے اور نیز فرمایا اللہ نے
تاکہ معلوم ہو آدمیوں کو گنتی سنوں کی اور حساب کی۔ اور سورج کی حرکت کی وجہ سے چاروں فضلیں جدا
جدا ہوتی ہیں اور ان کے اختلاف کی وجہ سے لوگوں کی معاش کا حال بدلتا ہے اس لئے ان تدبیرات کی
نسبت ستاروں کی طرف کی۔ اور بعض کے نزدیک یہ پانچوں کلمے غازیوں کی صفت میں مذکور ہیں چنانچہ
تفسیر کبیر میں کہنا ہے۔ الوجه الخامس ہوا اختیارابی مسلم رحمہ اللہ ان ہذا صفات الفزاة قال الثار عاصمہ الہی
الفزاة یقال للامی ترزع فی قوسہ و یقال اعزق فی الترزع اذا استوفی ذالقوس و انما نشاطات السہام و حی و حی و حی
عن بلیدی الرامة و لغو ذما و کل شیء حلکة فقد نشطت و منه نشاط الرجل و ہوا نشاط و خفقت و السابحات انما یقال لہا

الانحیل و سبھا العدو و یجوز ان یعنی بہ الابل البضا و الدہرات مثل المعقبات و المراد انما کی او بارہ الفعل الذی
ہو منزع السہام و سبھا انحیل و سبھا الامر الذی ہوا الفزاة انتہو۔ پس یہ امر کہ مراد اس سے صرف ہلاکہ ہون
مستبین نہیں ہو سکتا اور بالفرض اگر تدبیرات سے مراد ہلاکہ ہون تو یہی حکم مفسر نہیں اس لئے کہ قرآن سے
ناجیج کہ فرشتے جدا دین مسلمانوں کی مدد کے لئے آئے اور حضرت جبریل واسطی و حی ہن جو انبیاء پر نازل
ہوتی ہے اور حضرت مریم کو آدمی بنکر حضرت عیسیٰ کے نزدیک لکھتے دیتے اور قوم لوط وغیرہ پر عذاب نازل
کیا اور ملک الموت بعض ارواح کی خدمت پر متعین ہے اور قوسے در حقیقت دہر نہیں بلکہ آلہ تدبیر ہیں
قولہ معنی قول سید احمد خاں صاحب کا ص ۱۵۳۔ ان آیتوں میں جبکی ہم تفسیر
کرتے ہیں کلام مقصود و مراد اس قدر ہے کہ جو شخص اوس وحی کا عہد ہو جو خدا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے دل میں ڈالی ہے اور جو کوئی خدا اور اوس کے فرشتوں اور اوس کے رسولوں کا دشمن ہو
تو بے شک خدا کا دشمن ہے یہودیوں نے اپنے اعداؤ میں دو جگہ ان فرشتے ٹھہرا رکھے تھے
ایک جبریل اور ایک میکائیل بچیلے کو بنا دیا جانتے تھے اور پہلے کو اپنا دشمن اور جو کہ دین محمدی کو وہ
اپنے برخلاف خیال کرتے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ جبریل جو ہمارا دشمن ہے وہ آنحضرت صلیم کو یہ باتیں
سکھاتا ہے۔ خدا نے پیغمبر سے کہا کہ تو کہہ دے کہ میں جبریل ہے اللہ کے حکم سے یہ باتیں میرے
دل میں ڈالتا ہے مگر جو کوئی کہ ان باتوں کا اور فرشتوں کا اور جبریل اور میکائیل اور رسولوں کا دشمن ہے خدا
اور اس کا دشمن ہے۔ فرشتوں کی دشمنی بیان کرنے کے بعد جبریل و میکائیل کا باخصیص نام لینا گویا یہود
کے خیالات کا اعادہ ہے اور وہ نام مقصود بالذات انہیں ہیں کیونکہ اگر یہودیوں کا یہ خیال نہ ہوتا تو غالباً وہ
نام لئے جلتے پس ان دونوں کے نام قرآن مجید میں آنے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ درحقیقت اوس نام
کے وہ فرشتے منع شخصہا علاحدہ علاحدہ ایسے ہی مخلوق ہیں جیسے کہ زید و عمر بلکہ انہیں آیتوں سے پایا جاتا
ہے کہ جس شخص کو یہودی جبریل تسلیم کرتے تھے وہ کوئی بات کا نہ مخلوق مع تشخص نہ تھی کیونکہ خدا نے فرمایا
ہے کہ بے شبہ اوس نے (یعنی جبریل نے) ڈالا جو تیرے دل پر اُن کے حکم سے وہ کلام صحیح بتاتا ہے
اوس چیز کو جو اوس سے پیشترے دل میں ڈالنے والی کوئی ایسی محقق جو اوس شخص سے جس کے دل میں
ڈالا گیا ہے ہوا کہ وہ نہیں ہوتی۔ پس درحقیقت یہودی جسکو جبریل کہتے تھے اور جس کا نام سکھایا خدا نے
بیان کیا ہے وہ ملکہ نبوت خود آنحضرت میں تھا جو وحی کا باعث تھا اوس سے اگلی آیت میں خدا تعالیٰ نے
ملاذکر جبریل کے فرمایا ہے کہ بے شک تمہیں بھیجے ہیں تیرے پاس کہلی ہوئی نشانیاں ان وجوہات سے
یہ بات کہ جبریل درحقیقت کسی فرشتے کا نام ہے ثابت نہیں ہوتی مان اس قدر تسلیم ہو سکتا ہے کہ اوسی ملکہ
نبوت پر جبریل کا اطلاق ہوا ہے کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ باوجودیکہ خدا کے پاس ان دو فرشتوں کے
سوا اور بھی بہت سے فرشتے ہیں مگر مجرود فرشتوں کے اور سب بے نام ہیں کیونکہ کسی اور کا نام قرآن میں
نہیں آیا۔ حضرت عزرائیل ہی بڑے مشہور فرشتے ہیں جو سب کے پاس آدین گے اور کسی کو نہیں چھوڑے
اگرچہ اوجھا کر لفظ ملک الموت قرآن میں آیا ہے مگر اوجھا کچھ نام نہیں بیان ہوا ہے ان سب باتوں سے
صاف پایا جاتا ہے کہ فرشتوں کا نام یہودیوں کے مقرر کئے ہوئے ہیں جو مختلف توے کے تعبیر کرنا

اور ہونے لگے کہہ لئے تھے۔

اقول ان آیتوں میں منجملہ ملائکہ کے جبریل اور میکائیل کی تخصیص بھی مقصود ہے بلکہ اوس سے ذکر کے واسطے اسکا سابق ہے اوسکو مصنف نے ذکر نہیں کیا اور چونکہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ جبریل نے پیغمبر کو یہ باتیں سکھائی ہیں اور اسی وجہ سے وہ جبریل کے دشمن ہوئے تھے پس اگر جبریل کا وجود نہ ہوتا تو ہیک جواب اسکا یہ تھا کہ جبریل کوئی چیز نہیں لیکن خدا نے یہ نہ کہا بلکہ یہ کہا کہ میکائیل نے اللہ کے حکم سے قرآن اتارا ہے اور طرح یہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ بیان واقعی نہیں بلکہ انہ کے لفظ ہی اوس کے محقق ہونے کی اور تاکید کی پس یہ تو معاذ اللہ خدا نے سراسر جھوٹ بولا اور خدا نے تو کافروں کے قول کے رد کرنے کے واسطیٰ خود اپنا ذکر بھی کیا ہے چنانچہ یوں کہا ہے کہ **قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَہ**۔ یعنی کہا کافروں نے کہ بنایا ہے خدا نے بیٹا کیا ہے۔ وہ۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کافروں کے خیال کی بموجب جو خدا کا ذکر ہوا تو خدا کا واقع میں کوئی وجود نہ ہو پس سید طرح اگر جبریل کا ذکر کافروں کے خیال کی وجہ سے ہوا تو اس سے یہ کیونکر لازم آوے گا کہ جبریل کا واقع میں وجود نہ ہو اور قرآن میں ان دونوں کا اسطورہ ذکر ہونا کہ جبریل نے قرآن اتارا ہے اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے بیشک اس بات کی دلیل ہے کہ جبریل اور میکائیل دونوں موجود ہیں اس لئے لگا کر جبریل موجود نہیں تو قرآن کس نے اتارا ہے اور اگر وہ دونوں موجود نہیں ہیں تو ان کے دشمنوں کا خدا کیوں دشمن ہوا اور دلیہ اتارنے کے معنی ہم ابتداء کتاب میں بیان کر چکے ہیں کسی پر کسی بات کا دلنشین کرنے والا شخص یہ ضرور نہیں ہے کہ اوس سے جدا ہوا اور یہ جو کہہا پس درحقیقت یہودی جس کو جبریل کہتے تھے اور اسکا نام حکایتا خدا نے بیان کیا ہے وہ ملکہ نبوت خدا تخت من تھا جو وحی کا باعث تھا انتہی۔ اسکا جواب یہ ہے کہ یہودی اوس جبریل سے دشمنی رکھتے تھے جسکو اپنے اعقاد میں ایک مجسم فرشتہ جانتے تھے اور اوس کے جواب میں خدا نے یہ کہا کہ جبریل نے قرآن اتارا ہے اور جو جبریل سے دشمنی رکھے خدا اوسکا دشمن ہے پس اگر خدا کے کلام میں جبریل سے ملکہ نبوت ملا ہو تو یہ ایسی بات نہ ہونی چاہیے کوئی شخص زمین کا دشمن ہو اور اوس کے رد کے لئے اوس سے یہ کہا جائے کہ جو آسمان سے دشمنی رکھے گا ہم اوس کے دشمن ہیں پس اسکا کلام تو کھل نکل ہو گا اور اگلی آیت میں جو خدا نے کہا ہے کہ بیشک یہی ہیں ہم نے تیرے پاس کہلی ہوئی

نشانیان اس آیت میں اگر آیات سے قرآن کی ہی آیات مراد ہوں تو یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ جبریل
مرفت نہیں ہیں پس یہ ثابت کہ پہلی آیت کے متافی نہیں جو سید صاحب کو مفید ہو اور سید صاحب
اور قرآن میں بعض فرشتوں کے نام مذکور ہونے اور بعض کے مذکور نہ ہونے پر جو سید صاحب تعجب کرتے ہیں
یہ نہایت عجیب ہے۔ اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ تعجب کی کیا ہے قرآن میں بعض انبیاء کے نام مذکور
ہیں اور بعض کے مذکور نہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جن کے نام مذکور نہیں وہ نبی نہ تھے۔

قولہ یعنی قول سید احمد خاں صاحب کا صفحہ ۱ پس فقیر اس آیت کی بون ہوئی
وہ جو اتنا لاشیا طین طے ملک سلیمان بنظہم اند من سلیمان و ما کفر سلیمان و لکن لاشیا طین کفر وہ اس کے
اگے لفظ ہے و ما انزل علی الملکین مگر لشیاق اس کلام کے جو اس کے اوپر ہے اس کا صاف یہ مطلب پایا
جاتا ہے کہ وہ اتنا لاشیا طین طے ملک سلیمان بنظہم اند من سلیمان و ما کفر سلیمان و لکن لاشیا طین کفر وہ اس کے
دو فرشتوں پر اتاری گئی ہے۔ پس اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ در حقیقت خدا کی جانب سے کوئی چیز اور فرشتوں
اور تباری گئی ہے بلکہ صرف یہ پایا جاتا ہے کہ جطرح وہ لوگ اور چیزوں کو سمجھتے تھے کہ وہ سلیمان کے
جبریل سلیمان سے نہیں تہیں کسی طرح دونوں فرشتوں کی نسبت بھی سمجھتے تھے خدا کی طرف سے
وہ علم اونکو دیا گیا حالانکہ خدا کی طرف سے نہیں دیا گیا تھا۔ یہ منیٰ جو چہ بیان کو ایسے صاف اور صریح
ہیں کہ کوئی شخص اس کے صاف صریح ہونے میں کلام نہیں کر سکتا اور کسی قسم کی تاویل بھی نہیں ہے
لفظوں اور عبارت سے و بیان کلمہ جو صریح منہ بکھنویں وہ بیان کھنویں۔ پس مخالفین قرآن نے
جو اعتراض کیلئے کہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا لوگوں کو مادہ بھی سکھاتا ہے اور ایسا ناپاک کام
خدا کرتا ہے وہ ایک لغو بیہودہ نا سمجھی کا اعتراض ہے۔ ان اس جن کچھ شک نہیں کہ معسر بن
بہت سی لغو باتیں اور چوٹی روایتیں۔ اور ہر دیون موسیوں کی حکایت بن اپنی اپنی تفسیروں میں کہہ رہی ہیں
جبکہ الزام خود ان معسروں پر ہے نہ قرآن پر حضرت سلیمان کا زمانہ ایک ہر حالت میں ہو گیا تھا
کا مرون کو موافق ایسے مذہب اور عقاید کے پوجا پاٹ اور بت پرستی کرنے سے کچھ ممانعت تھی خود
حضرت سلیمان نے نہایت کثرت سے بیان کر لی تہیں اور بت پرست عورتوں کو بھی اپنی بیویان
بنایا تھا معمولی قوم کی اور موالی قوم کی اور صدوقی قوم کی بیویان ان کے گھر میں تھیں اور وہ اپنے غلوں

بت پرستی کرتی تھیں اور اس سبب سے گویا شاہی محل میں بت پرستی ہونے لگی تھی مگر خود حضرت
 سلیمان خدا کا نہایت لوب کرتے تھے اور اس کے نام کی کسی چیز کو بت پرستی کی آلائش میں نہیں
 شریک ہونے دیتے تھے یہاں تک کہ اس محل میں جمین حضرت داؤد رہتے تھے ایک دفعہ تاوت
 سکینہ آیا تھا تو اس کے ادب سے اور ہونے لگی اپنی ایک بت پرست جو کہ دایان رکھنا پسند نہیں کیا
 اور اس کے لئے جدا محل بنایا۔ سلیمان کی سلطنت اگرچہ بہت بڑی اور قوی تھی لیکن اس میں بھی خرابیاں
 ہو گئیں تھیں۔ حضرت داؤد جب نہایت ضعیف ہو گئے تو اوہ دایاہ اس کے بڑے بیٹے نے یواب اور بنایا
 کی سازش سے تخت پر بیٹھنا چاہا مگر حضرت سلیمان کی ماں نے جاکر حضرت داؤد کو خبر کی اور سلیمان کو
 تخت پر بیٹھانے کی درخواست کی اور حضرت داؤد نے تخت پر بیٹھنے کی اجازت دیدی اور بنایا اور صاوہ
 اور زانان بنی نے حضرت سلیمان کو تخت پر بیٹھا دیا مگر داؤد دایاہ اور یواب اور ابیانارد لون میں مخالف
 تھے اور دو گروہ خدا پرستوں کے ایک دوسرے کے مقابلہ میں قائم ہو گئے تھے اور تیسرا گروہ بت پرستوں
 کا موجد تھا اور گویا حضرت سلیمان کے شریکوں میں یا سا تھیون میں شمار ہوتا تھا یہ سب واقعات
 تاریخ میں اور ایسے واقعات کا مفصل بیان یہ کہ ہر ایک گروہ کے مجمعے جدا جدا قائم ہو گئے ہونگے اور
 گروہ دوسرے گروہ سے اپنے رازوں کو مخفی رکھتا ہو گا کہ یہی بنا معلوم ہوتی ہے جس کے سبب حضرت
 سلیمان کے وقت میں وہ مجمع قائم ہو گیا تھا جس کو اس زمانہ میں فرمیں کہتے ہیں۔ اور ہمارے
 ملک کے لوگوں نے جاوگہرا اسکا نام رکھا ہے اس قسم کا مجمع راجہ رام بادشاہ سور کے ہاں پہلے
 ہتھیا یہ بادشاہ حضرت داؤد کا بہت دوست تھا اور کچھ عجب نہیں کہ وہیں سے اس مجمع راز کے قائم
 کرنے کو اخذ کیا ہو اور فیثا عذرث حکیم نے بھی اس قسم کا ایک مجمع راز اپنے شاگردوں کے لئے قائم
 کیا تھا۔ ان تمام حالات کا مفصل بیان یہ کہ کچھ پوشیدہ راز اس میں ہوں اور کچھ پوشیدہ تحریریں بھی ہوں
 اور ان میں کچھ اصلی ہوں اور کسی وقت میں لوگوں نے جعلی اور مصنوعی باتیں اور تحریریں اور اس میں
 ملا دی ہوں اور ان کو بھی اصلی تحریریں ظاہر کیا ہو جو فیثا عذرث کے اس خطا کا حضرت سلیمان
 گروہ میں پیدا ہونا زیادہ تر احتمال رکھتا ہے کیونکہ اس کے محل میں بت پرست عورتیں موجود تھیں اور
 تمام بت پرست قومیں عامی اور مدوکا رتھیں اور وہ اپنی مذہبی رسم و رواج اور پوجا کو قائم رکھنے کو زیادہ

راغب ہونگے اور سلیمان کے بعد اون جہونی مختبر و مکتوب جن میں کفر کی باتیں بھی ہونگی لوگوں نے سلیمان کی مختبرین گمان کر کے اختیار کیا ہوگا اور اوکلی پیروی کرتی ہونگی اس امر کی نسبت خدا نے فرمایا ہے کہ وہ سلیمان کی مختبرین نہیں تھیں بلکہ شیطانوں یعنی کافروں کی تحریروں میں تھیں اور انہوں نے یہاں دن میں کفر کی باتیں کھینچیں سلیمان نے انہیں کبھی نہیں - لیکن ایک تاریخی واقعہ یہ ہے کہ اشارہ قرآن میں ہے شیاطین کے معنی ہمنے کافروں کے لئے ہیں - بیضاوی میں لکھا ہے کہ شیاطین میں الجن والانس اور منہا - یعنی شیاطین کے لفظ سے یا تو شیاطین جن مراد ہیں یا شیاطین انس یعنی شریر آدمی یا دونوں - تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہے اکثر منسرف شیاطین سے شیاطین جن مراد لینے ہیں اور منسرف شیاطین انس اور بعضے دونوں کو قرار دیتے ہیں لیکن ہر ایک سمجھ و ادراک سمجھ سکتا ہے کہ شیاطین سے شیاطین الجن مراد لینا مذہب کو ایک عجب بنانا ہے اور شیاطین سے شیاطین الجن مراد لینا نہ کوئی تاریخی دلیل نہ کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ اسلایت میں کوئی اس قسم کا اشارہ ہے بلکہ جو تاریخی واقعہ ہمنے اوپر بیان کیا اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ وہی کافروں مراد ہیں جنہوں نے کفر کی جہونی مختبرین یا جہونی باتیں بتائی تھیں ہاروت اور ماروت دونوں تاریخی شخص ہیں یعنی اونکا وجود تاریخ کی کتابوں سے جو اس زمانہ میں ایسی بھی مختبرین موجود ہیں جو سلیمان کی طرف سے منسوب ہیں مگر جو یہودی اور عیسائی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ مصنوعی مختبرین ہیں سلیمان کی نہیں ہیں - پایا جاتا ہے کہ دونوں شخص شام کے رہنے والے تھے قرآن مجید میں انکا کوئی قصہ بجز اس کے جو بیان ہے بیان نہیں ہوا ہے تمام قصہ جو منسرف نے اوکلی نسبت اپنی تفسیر میں بہر لکھا ہے ان کی کچھ اصل مذہب اسلام میں نہیں جتنی روایتیں اوکلی نسبت مذکور ہیں وہ سب مصنوعی اور جہونی ہیں -

منسرف رائے کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ مجوسیوں کے مان اوکلی بہت سے قصہ لغو مشہور تھے ہمارے منسرف کی یہ عادت ہے کہ کسی کے مان کا قصہ جو جب وہ اپنی تفسیر میں من اوکلی داخل کرتے ہیں - تو اوکلی ایک ایسی مصنوعی روایت داخل کر دیتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ یہ مسلمانی روایت ہے مگر اس جھوٹ کا جو الزام ہے وہ منسرفوں یا راویوں پر ہے قرآن اس سے بری ہے یہ دونوں فرشتے نہیں تھے بلکہ آدمی تھے - ہمارے مان کے بعض منسرفوں نے بھی آدمی قرار دیا ہے

چنانچہ احمٰن نے ملکین کے لفظ کو لام کے زیر سے بڑھا ہے جسکے معنی دو بادشاہوں کے ہیں اور صفا کہ
 ادراس بن عباس سے لام کے زیر سے پڑھنا روایت کیا گیا ہے پھر ادن میں اس بات پر اختلاف ہوا کہ
 وہ کون تھے حن کا قول ہے کہ دونوں باہل میں عجم کے کافرون میں تھے بغیر فرشتہ کئے ہوئے۔
 کہ لوگوں کو جادو سکھانے تھے اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ دونوں بادشاہوں میں سے تھے صالح آدمی تھے
 ہم ملکین کے لفظ کو مطابق قرأت مشہورہ لام کے زیر سے پڑھتے ہیں مگر فرشتے مراد نہیں لیتے بلکہ آدمی
 ہی مراد ہیں جنکو لوگ نیک سمجھتے ہیں اور پڑھنے کا اطلاق کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے بھی
 کافرون میں اس محاورہ کا ہونا پایا جاتا ہے بطرح کہ زبجاکہ سیلیون نے حضرت یوسف کو بچہ کر
 کہا تھا کہ ما ینا بشر ان ہذا الاملاک کریم اور مجوسوں میں بھی ایسا استعمال تھا۔ اور ما ید صاحب کی
 کتاب سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مجوسی ہاروت ماروت کو فرشتہ کہتے ہیں۔ پس اس آیت میں بطرح کے
 نوگون کے اس گمان کو کہ جو علم انکے پاس تھا وہ خدا کی طرف سے اوتارا گیا تھا بیان کیا گیا ہے
 اسبطر جس خیال سے کہ وہ ادکو فرشتہ کہتے تھے ملکین کا لفظ لام کے زیر سے لایا گیا ہے یعنی ان
 لوگوں نے اس چیز کی پیروی کی جسکی نسبت وہ کہتے تھے کہ باہل میں ہاروت اور ماروت پر جنکو وہ
 فرشتہ کہتے تھے۔ خدا کی طرف سے اوتاری گئی ہے۔ پس خدا نے یہ فرمایا ہے کہ جو علم انکے پاس تھا
 وہ خدا کی طرف سے اوتارا ہوا تھا اور نہ یہ فرمایا ہے کہ وہ دونوں فرشتہ تھے بلکہ جو عجم اور دونوں
 کے نسبت کافرون یا ہودو یونچا تھا وہ بیان کیا ہے۔ اب ایک شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ جادو سیکھنے
 والوں کو منع کیوں کرتے تھے کہ تم مت سیکھو اور کافہ مت پڑو۔ یعنی برا کام کرنے والے مت پڑو
 یہ بات کچھ عجیب کی نہیں ہے جادو سے اپنے خیال میں نقصان پہنچانا خواہ فی الحقیقت اسے نقصان
 پہنچتا ہو یا نہیں ہر کوئی پہچانتا کہ جادو گر بھی پڑا جانتا ہے اور اسوجہ سے وہ سیکھنے والوں کو منع کرتے
 تھے۔ اس زمانہ میں بھی بہت لوگ ایسی ہیں جو کوئی برا کام جاننے ہیں مگر جب کوئی ان سے سیکھنا
 چاہتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جسہ اب کام ہے کیوں سیکھتے ہو لیکن جب سیکھنے والا اسرار کرتا ہے تو
 سیکھا دیتے ہیں پس ہاروت اور ماروت کا سیکھنے والوں کو اب کہنا ایک عام مجراہ طبعی کے موافق
 تھا اس آیت میں اس بات پر بھی دلیل ہے کہ سحر باطل ہے یعنی سحر کچھ مؤثر نہیں ہے کیونکہ خدا تعالیٰ

فرماتا ہے کہ وہ کسی کو سب اپنے سحر کے کچھ نقصان پہنچانے والے نہیں اور یہ کہ بعض صبح اس سحر پر ہے کہ سحر کچھ اثر نہیں رکھتا اور یہی معنی سحر کے باطل ہونے کے ہیں۔ آگے جو خدائے فرمایا کہ
 اَلَا بَاذُنَ اللّٰہِ۔ اس کے معنی سمجھنا کہ اس سحر خدا کے حکم سے اتر کر تھا بعض غلط اور نا سمجھی سے
 سمجھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عامل یا جادوگر کسی کام کے لئے عمل یا جادو پڑھتا ہے اور وہ کام اتفاقاً اسی
 خواہش کے مطابق ہو جاتا ہے اور شبہ پڑتا ہے کہ عمل یا جادو کواثر سے ہوتا ہے اس شبہ کے منافی کو
 خدائے فرمایا اَلَا بَاذُنَ اللّٰہِ یعنی ایسی حالت میں جو کام ہو جاتا ہے وہ خدا کے حکم سے ہو جاتا ہے کچھ
 جادو یا عمل کے سبب سے نہیں ہوتا ہے اور بیان کیا تھا کہ ان آیتوں میں دوزمانے کے لوگوں کا
 ذکر ہے ایک اس زمانہ کے ہو و لوگھا جو حضرت سلیمان کے وقت میں آئے بعد تھے اور ایک دن کوگھا
 جو ماروت اور ماروت کے نذرین تھے پس جان لینا چاہئے کہ کجا نوسے آیت کے شروع سے
 ان لفظوں تک کہ بابل میں ماروت و ماروت دو فرشتوں پر اتاری گئی ہے اور لوگوں کا ذکر ہے
 جو حضرت سلیمان کے وقت میں اور اس کے بعد تھے اور ان الفاظ سے کہ وہ کسی کو نہیں سیکھانے
 ان الفاظ تک کہ اوراؤن سے پہچتے تھے وہ چیز جو ادق کو نقصان دیتی تھی اور فتنہ پہنچاتی تھی
 اور لوگوں کا ذکر ہے جو ماروت و ماروت کے زمانہ میں تھے اور اس کے بعد عام ہودی مخاطب ہیں
 جو قوربت سے جانتے تھے کہ جادو گناہ اور کفر ہے۔

اقول یہ صاحب نے یہ جو کہا کہ اس آیت میں دوزمانے کے لوگوں کا ذکر ہے بعض دعوے بلا دلیل
 ہے بلکہ ممکن ہے کہ انہیں لوگوں کا ذکر ہو جو ماروت و ماروت کے زمانے میں نہیں تھے اور یہ دونو مصنفین
 انہیں میں موجود ہیں بلکہ سیاق عطف اسی پر دلالت کرتا ہے اور تفریق اس کی دوزمانوں میں بعض
 تاویل اور صرف عن نظر ہے۔ اور ہو کہ ضرورت ہے کہ واتبوعا متلو ان شیطانی علی ملک سلیمان کے
 آگے نبیہم اند میں سلیمان کی تقدیر فرض کریں بلکہ ممکن ہے کہ وہ لوگ جانتے ہوں کہ: یا میں شیطانی
 کی طرف سے ہیں اور ہر کسی پر ہدی کرنے ہوں اور اسی طرح آیہ و لما نزل علی الکین میں واما نزل کے
 آگے نبیہم کی تقدیر فرض کرنا تاویل است اور صرف عن نظر ہے بلکہ ممکن ہے کہ واقع میں سحر ماروت و ماروت

منتقل ہوا ہو پر ایسی تاویل کی کیا ضرورت اور باوجود اس قدر تاویل کے سید صاحب کا یہ دعوے کے یہی معنی
 بہت صاف اور صریح ہیں محض حکم ہے اور خدا پر جاؤ و سیکھانے کا اعتراض مخالفین قرآن کی طرف سے
 اس وقت دلزدہ و مجبور قرآن سے یہ ثابت ہو کہ خدا اس فعل کو پسند کرتا ہے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے
 حالانکہ قرآن سے سحر کی بُرائی اور اس کے عمل میں خدا کی نافرمانی ثابت ہے۔ چنانچہ ہر دوت و مروت اور سخی
 تقدیر کے وقت کہہ دینے سے کہ سخن فتنہ فلا تکفر پس اس صورت میں یہ اعتراض بعینہ ایا اعتراض ہے جسے کوئی
 کہے کہ خدا نے معصومین اور اشتراک کو کیوں پیدا کیا اور خدا نے بُرائی کرنے کی بند و حکومت دی
 اور یہ اعتراض ایسے ہیں کہ قرآن سے محقق نہیں بلکہ سارے خدا ماننے والوں پر یہ اعتراض وارد ہوتے ہیں
 پس یہود و نصاریٰ جو جواب ان اعتراضوں کا دینگے وہی جواب سحر کی تعلیم کے اعتراض کا بھی۔
 ہر دوت و مروت کی تحقیق جو سید صاحب نے نقل کی ہے اس کو کسی معتبر روایت سے ثابت کرین مگر اس کے
 اوجھل نقل کرنا محض لغو ہے یہ عجیب بات ہے کہ سید صاحب کو بخاری و مسلم کی صحیح حدیثوں کا حالانکہ
 سلسلہ ادنیٰ سند کا بالکل متصل اور سب راوی ثقات اور جامع شریط روایت ادن میں موجود اور ایسی
 بے تک اور بے شد با تو بخانا اعتبار اور سند صاحب نے یہ جو تحریر فرمایا کہ خدا قائل ہے فرمایا ہے کہ وہ
 کسی کو بسبب اپنے سحر کے کچھ نقصان پہونچانے والے نہ تھے اور یہ کہنا محض مریع اس بات پر ہے کہ
 سحر کو باثر نہیں کرنا اور لا باذن اللہ کے لفظ سے یہ معنی سمجھنا کہ ادھکا سحر خدا کے حکم سے اثر کرتا تھا
 محض غلط ہے یہ قول سید صاحب کا ہرگز صحیح نہیں یہ اعتقاد مسلمانوں کا ہر چیز کی نسبت ہے کہ بغیر
 حکم خدا کے کچھ اثر نہیں کرتی۔ آگ کی حرارت اور پانی کی برودت و رطوبت اور دواؤں کی خاصیت سب کا
 اثر خدا کے حکم سے ہوتا ہے حالانکہ تمام جہان آگ کی حرارت اور پانی کی رطوبت و برودت اور دواؤں کی خاصیت
 کا مستند ہے۔ اس مقام پر اثر سحر کے ثبوت کے لئے جھکو اس قدر بیان کر دینا کافی ہے کہ اہل یورپ کا
 وہ عمل جس سے عامل اپنے معمول کو بالکل مسخر کر لیتا ہے ایسا مشہور اور مشاہد ہے کہ کوئی شخص اس سے
 انکار نہیں کر سکتا اور سیکڑوں انگریز اور ہندوستانی اس عمل کے عامل منہ و ستان میں بھی موجود ہیں اور اس
 فن میں بہت کئی جن تصنیف ہو کر اردو میں بھی ترجمہ ہوئی ہیں اور نیز حلیہ فرمیں کی یہ کیفیت کہ جو شخص اس صوبہ
 میں مشال ہے وہ کبھی سحر اس کے راز کو بیان نہیں کر سکتا اور باوجودیکہ یورپ میں بلا کہوں آدمی

اوس جگہ کے محرم راز موجود ہیں مگر کوئی شخص اس کے ماز فاش کرنے پر قادر نہیں ہوا بیکل موزنی
 مانتا ہے اور یہی مراد جاسی سمجھ ہے پس یہ دودھ امر جناب سید صاحب بھی انکار نہیں کر سکتے نہ تو
 انحر کے لئے بہت کافی ہیں۔ اور سید صاحب سے نہایت بعید ہو کہ صحیح حدیث کا تو انکار کرتے ہیں اور نہ سند
 اور بے دلیل ایسی چھٹی اور عقل سے بعید بات تو یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بت پرستی سے مانع نہ کرتے
 تھے اور اون کے گہرین بت پرستی ہوتی تھی اعتقاد کرتے ہیں۔ لغو واللہ سن ذہ انحرافات۔

قولہ یعنی قول سید احمد خان صاحب کا ص ۱۲۲ احکام شریعت محمدی موسوی شریعت
 کے احکام سے کچھ مختلف تھے۔

اقول یہ اختلاف شعر اس امر کو ہے کہ موسوی شریعت میں جو خدا کے احکام تھے وہ اب منوع ہو گئے
 پس یہ سید صاحب کا صاف اقرار ہے اس معنوں پر کہ سید صاحب اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ خدا کے احکام
 میں نسخ جاری ہوتا ہے۔

قولہ یعنی قول سید احمد خان صاحب کا ص ۱۲۲ ہمارے اکثر معسرین نے نہایت کج
 سے اس آیت میں جو لفظ آیت ہے اوس کو قرآن مجید کی آیتوں پر محمول کیا ہے اور یہ سمجھا ہے کہ قرآن مجید
 کی ایک آیت دوسری آیت سے منوع ہو جاتی ہے۔

اقول سید صاحب اپنی کتاب کے صفحہ ۱۲۰ پر لفظ آیت کا اطلاق قرآن مجید کی آیتوں پر اور احکام الہی پر
 بڑے شد و مد نہایت کر چکے ہیں اور اس مقام پر انہوں نے احکام الہی میں نسخ کو بھی تسلیم کر لیا پس لفظ
 آیت سے جو معسرین قرآن کی آیتیں مراد لیں وہ مراد کج استعمال لفظ آیت کے نہایت صحیح ہے باقی ہی
 بہ بات کہ سید صاحب قرآن میں نسخ جاری ہونے پر تعجب کرتے ہیں یہ نہایت عجیب ہے اسلئے کہ جب
 احکام الہی میں نسخ جاری ہو تو وہ احکام جو قرآن میں مذکور ہیں وہ بھی منجمد احکام الہی ہیں۔ پس تخصیص
 بعض احکام وہ نہیں کی کہونکر ہو سکتی ہے بلکہ یہ تخصیص بلا کسی دلیل کے تخصیص من عذیفہ اور محض حکم
قولہ یعنی قول سید احمد خان صاحب کا ص ۱۲۲ امام فخر الدین مدنی نے یہ بات
 تسلیم کر لی ہے کہ قرآن مجید میں نسخ آیتیں ہونے پر اس آیت سے استدلال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔

اقول امام کی گفتگو اوس استدلال سے متعلق ہے جس سے وقوع نسخ ثابت کیا جاسکے لیکن امکان نسخ پر

جسکے اس بات سے استدلال ہو سکتا ہے۔

قول یعنی قول سید احمد خان صاحب ص ۱۶۲ نسخ و منسخ کی بحث و حقیقت ایک
فقہ بحث ہے اس پر بحث کرنے کے ضرورت صرف اسوجہ سے ہو گئی ہے کہ فقہائے اسلام نے نہایت غلط
قیاس اور بجا استدلال سے اور صرف اپنے دسکے پیدا کئے ہوئے خیالات سے قرآن کی ایسی نکاحا طرح
منسوخ ہونا قرار دیا ہے جو خدا کی شان اور قرآن کے ادب سے بالکل برخلاف ہے اور ہرگز مذہب اسلام
کا وہ مسئلہ نہیں ہے اور نہ ان فقہاء کے استدلال کے لئے کوئی دلیل ہے انہوں نے جو آیات منسوخ کو تفسیر
یعنی منسوخ احکم ذابت التلاوت اور منسوخ التلاوت و ثابت احکم اور منسوخ التلاوت و احکم قرار دیا ہے یہ
محض جہوشی تفسیر ہے اور عواذ کلام کی بنائی ہوئی ہے اور مفسرین نے جہوشی اور بے سند و اثبات اپنی بغیر و بین
بہرہ دہی میں اور اگر نسخ اور منسوخ کی بحث صرف اتنی بات پر منحصر رہی کہ آیا تشریع سابقہ میں کوئی ایسا احکام تھا
جو اب شریعت اسلام میں نہیں رہے یا اونکی عرصہ دوسرے احکام آئے اور تشریع سابقہ کے احکام منسوخ ہو گئے
یا نہیں یا یہ کہ خود اسلام میں کوئی ایسا احکام تھا جو بعد کو قائم نہ رہا یا اوس کے بدلے اور احکام آئے اور پہلے
احکام منسوخ ہو گئے یا نہیں تو یہ بحث البتہ دلچسپ اور ذی عقلوں کی کسی بحث ہوتی۔

اقول اہم سابقہ میں جو احکام الہی تھے ان میں نسخ سید صاحب نے شکیہ کر لیا ہے جس میں نسخ کی کوئی
بات خدا کی شان اور ادب کے برخلاف نہیں ہے تو اگر اس قسم کا نسخ قرآن میں مانا جاوے تب بھی خدا کی شان
اور ادب کے خلاف کوئی بات نہیں ہے اور نسخ تلاوت میں بھی کوئی بات خدا کی شان اور ادب کے خلاف نہیں معلوم
ہوتی شاید منہا کے لفظ پر سید صاحب نے غور نہیں کیا۔

قول یعنی قول سید احمد خان صاحب ص ۱۶۱ ہمارے نزدیک جو وقت نسخ کو شروع
سے متعلق کیا جاوے تو اس وقت حیثیت کو اسکا جزو ضروری بنا واجب اور لازم ہوگا۔

اقول یہ بات ظاہر ہے کہ علت حکم نسخ کی اختلاف حیثیت ہوتی ہے مگر فقہائے یوفیہ نسخ کی تعریف میں
نہیں لکھتے کہ ممکن ہے کہ یہ اختلاف حیثیت کوئی ایسا امر دقیق اور غامض ہو جسکا سمجھنا عقول متوسط کو بڑا
میں ایسی صورتوں میں ممکن اوس مقام پر نسخ کے قائل ہونگے اسلئے کہ اختلاف حیثیت سمجھ میں نہ آئے کی وجہ سے

شیخ کی طرف لکھی رائے کی وجہ سے اُن کی آیت کی اور کسی صورت میں نہ کرنا صحیح کو سمجھنے میں نہایت تردد اور چھوٹی ہوئی اور بصورت میں ہی شیخ کی حقیقت سے اس قدر ہولی کہ حکم نامہ شیخ اس بار پر دلالت کر کے لاس پہلے جو حکم بقاعدہ منہری ثابت ہو چکا تھا اور کوئی نہیں بلکہ اعلیٰ ترین لکھ کر یہ یہ حکم لکھنا تو وہ پہلا حکم ثابت اور قائم رہتا اور یہ ظاہر ہے کہ حکم نامہ کی نقیض میں جہدہ تعریف شیخ کی ضرورت ہو وہ اس قدر اور یہ بات بھی لکھ کر ہے کہ لاس حکم نامہ کی حقیقت بدل کر کوئی سبب ہوا خواہ وہ حقیقت ہو معلوم ہو یا نہیں جس کی لاش میں تعریف کا نتیجہ کو سوا اور کوئی نہیں بلکہ تعریف میں من اور ہون ایک فیصلہ لکھ کر کی رائے لکھ کر کوئی ضرورت نہیں بلکہ داخل کرنا مصلحت نہ تھا۔

قول یعنی قول سید احمد خاٹن کا
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کو ہمیں گڑ بآجھ کر لکھ کر تھو۔ **اقول** عجب ہے کہ سید صاحبان جو واقعات سند اور توثیق مدافہ اور تصحیح محمد بن علی کے مجموعہ کی حدیثوں کا توصیف انکار کر دیتے ہیں اور اس قسم کے بیچ قضاویہ و نصاریٰ کی کتابوں میں ہر جگہ قابل اعتماد و سچے لکھ کر لکھ ان مشن کی زبردستی مفضل جو نہ وہ مسکا حال موم ہر البیض رواہ اوس کے نسخہ میں وہ دو تصاویر معلوم ہو تو یہ قطع نظر کو دریا بھی یہ روا تھو قابل غور نہیں اسلئے کہ انبیاء سے اس قسم کا فعل نہایت بید معلوم ہوتا ہے۔

قول یعنی قول سید احمد خاٹن کا
حضرت ابراہیم کے زمانہ کے حالات بلکہ اوس زمانے کی وحشی قوتوں کی عبادت پر خیال کرین تو مجھ اس کے اور کچھ یا با نہیں پاتا کہ وہ لوگ کہیں حالہ باندہ کر کہے ہو چلتے تھو اور کو تو را وچہ ملے تھو اور وہ سا حلقہ کا حلقہ واسطہ چکر کہا تھا نامہ خانہ اصلوں میں و خروش میں کہہ رہا ہو چلا تھو اور سر نہ لکھ کر تھو اور اوس کا نام پکڑے جلتے تھے یا اوس کی تعریف کو گیت گاتے تھے جسکی وہ عباد کرتے تھے اسی نماز کا نشان اسلام میں بھی طے بقا ابراہیمی پر جو وہ ہے حکم نامہ مذہب اسلام میں طواف کعبہ قرار پایا ہے یہ جرمین بالطبع انسان بن مجنون کا ساجوش پیدا کر دیتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کے لئے ایک بن گڑا پھر

لکھ کر لکھتے تھے۔ انتہو ملخصاً
اقول ہمارے اعتقاد کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرضہ وحی ملا تھا اور طریقہ عبادت کی تعلیم بھی خدا کی طرف سے دی گئی تھی اور سید صاحبان کے اعتقاد کو جو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادت تھا اور ظاہر ہے کہ یہ ملکہ بھی وحشیانہ حرکات سے مانع ہو گا۔ پس اونچی عبادت کے طریقہ کو مثل حرکات وحشیانہ کے سمجھنا نہایت سوادب اور کج فہمی ہے ہر اوس سے زیادہ قہر اور شاعت سید صاحب کے اس قول میں ہے کہ ارکان حج کو بھی اوس قسم میں شامل کیا لغو باللہ نہ تھا اس سبب سے قطع نظر ہم بوجہ پختہ ہیں کہ سید صاحب نے جو یہ طریقہ عبادت کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے اسکا ثبوت کیا ہے اور صرف خیالی ڈھکوسلا کیا قابل اعتبار ہے۔

خاتمہ

الحمد للہ والثناء للکتاب امداد الاسلام جواب تفسیر سید صاحب تمام ہو اس کتاب میں یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ صرف اوں مقامات پر تعرض کیا جاوے جو صریح ضروریات دین کو خلاف ہیں اور کوئی سمان اونکا قائل نہیں اور نیز قرآن و کلام پر مباحث ہو اور سید صاحب نے اوں مقامات پر قرآن کی توجہ پر تخریف کی ہو ورنہ اہو مقامات میں جہان سید صاحب کا قول احادیث صحیحہ کو یا اکثر اطل اسلامیہ کے مخالف ہو اوں مواقع سے بعض نظیر اغراض کیا گیا کیونکہ اگر اوس کے تفسیر لکھا جاتا تو ایک بڑا دفتر ہو جاتا اب سید صاحب نے اپنی تفسیر کا دوسرا حصہ بھی چھپوایا ہے جس میں سورۃ آل عمران سے سورۃ مائدہ تک کی تفسیر ہے اوس میں سب سے پہلا سید سیدی کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبیر باب کے پیدا ہونے کا کھڑکبہ ہے رافضی احراف نے بدلائل قاطعہ اوسکا جواب لکھنا شروع کیا ہے بہت جلد سب مسلمانوں کی نظر سے گذرے گا۔ الحق بقاء کو ایلے و ما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و ایلہ اذیب

خاتمہ الطبع

خدا کا ہزار ہزار شکر اور احسان کہ کتاب امداد الاسلام سید صاحب تفسیر سید احمد خان مطبع العلوم و اخبار نیو اعظم راو آباد میں حسین سمی شیخ النہج شمس صاحب خوشنویس و کامیاب وار مطبع ۱۰۔ رستمہ سبب ملے کہ ہم دو جوہر چھپ کر تیار ہو گئی۔ جناب افضل العلماء عمدة الفضل امام المناظرین سید المتکلمین قاضی محمد احتشام الدین صاحب کا علم و فضل اور مقامات تعزیر اور حسن اسلوب تخریر اس کتاب کے دیکھو جو کوئی ظاہر ہو تو اسے دافعی سید صاحب مولف تفسیر نیجری نے جو تخریرین آیات قرآنی اور مفسرین فرقائی میں کہن ہر اوکھے و ذلیل لشکریں جو اب اس کتاب میں دسے گئے ہیں اور جناب قاضی صاحب موصوف نے اب تفسیر کے دو حصہ کھین کھین توجہ کی ہے اور یہ وہ بعض سال تائید الاسلام کے ماہ ماہ اس مطبع سے چھپ کر نکلا کر یکساں شروع اوسکا ماہ و قیود آج سے ہوگا جو ذیقعد کی آخر تاریخ تک شہرہ ہوگا قیمت اوسکی سالانہ وایان ملک سے ملے اداوار اور دو سال سے اور غرض کہ ہر مہو کی جن صاحب کو مطلوب ہواس مطبع سے طلب فرمادیں۔

استشہاد

چونکہ اس کتاب کی تصنیف و تالیف میں

ایک خاص قسم کی عرقریزی کی گئی ہو اور اس کی تحریر

میں جو قبلاں وں تبسم سہ اول ہی کو نمٹ چکا ہو

ابھی تو ہی پہلے ہی اور اگر اس کو چھایا چھپوا

بغیر اجازت و کس طرح میری حق صاحب

اس کتاب کو بغیر اجازت و کس طرح میری حق صاحب

اس کتاب کو بغیر اجازت و کس طرح میری حق صاحب

۱۔ اگر کسی نے اس کا نام لیا تو اس کا نام لے کر اس کا گھر جلا دیا جائے گا۔
 ۲۔ اگر کسی نے اس کا نام لیا تو اس کا نام لے کر اس کا گھر جلا دیا جائے گا۔
 ۳۔ اگر کسی نے اس کا نام لیا تو اس کا نام لے کر اس کا گھر جلا دیا جائے گا۔
 ۴۔ اگر کسی نے اس کا نام لیا تو اس کا نام لے کر اس کا گھر جلا دیا جائے گا۔
 ۵۔ اگر کسی نے اس کا نام لیا تو اس کا نام لے کر اس کا گھر جلا دیا جائے گا۔
 ۶۔ اگر کسی نے اس کا نام لیا تو اس کا نام لے کر اس کا گھر جلا دیا جائے گا۔
 ۷۔ اگر کسی نے اس کا نام لیا تو اس کا نام لے کر اس کا گھر جلا دیا جائے گا۔
 ۸۔ اگر کسی نے اس کا نام لیا تو اس کا نام لے کر اس کا گھر جلا دیا جائے گا۔
 ۹۔ اگر کسی نے اس کا نام لیا تو اس کا نام لے کر اس کا گھر جلا دیا جائے گا۔
 ۱۰۔ اگر کسی نے اس کا نام لیا تو اس کا نام لے کر اس کا گھر جلا دیا جائے گا۔

